

16.21.K.2
ΠΡΩΤΟΚΤΙΣΙΑ,

Seu

CREATIONIS

A DEO FACTAE, ET

IN EA PRIORIS ADAMI

EX CREATIONE INTE-

gri & ex lapsu corrupti,

HISTORIA:

Cui adiecta chorographica tabula Babylonia, & in ea Hedenis circumscriptio, ex probatis auctoribus praeiis & recentioribus, veram dilucidamque fluentorum Euphratis & Tigridis delineationem continent, & demonstrans consensionem omnium.

IN TRIA PRIMA CAPITA GENESEOS

Prælectiones, FRANCISCI IVNII.

Item,

CONFUTATIO Argumentorum XXII, quæ olim à Simplicio in Sacram Moïsis historiam de Creatione, fuerunt proposita, & hoc nostro seculo ab hominibus prophanis Atheisque recollecta imperitis obtruduntur.

BIBLIOTHECA NAZ.
ROMA
VITTORIO EMANUELE.

elo lo LXXXIX.

CLINTON

1800

1801

1802

1803

1804

1805

1806

1807

1808

1809

1810

1811

1812

1813

1814

1815

1816

1817

1818

1819

1820

1821

1822

1823

1824

1825

1826

1827

1828

GENEROSO ET MAGNIFICO DOMINO, D. SIGISMUNDO RAKOCZI, COMITI COMITATVVM Borfod ac Hevves, &c. supremo sacræ Cæsareæ Regiæque Majestatis *φερράχω* Agriensi, &c. Domino clementissimo S. P.

VVm his diebus nuncius, Generose Domine, de rebus tuis fortiter gestis adferretur, duplex simul admiratio animum meum occupavit, pietatis tua, & fortitudinis: quarum illam iamdiu popularibus tuis & regioni tua ostendisti, alteram ante paucos menses testatam fecisti magno Hungariae commodo, & maxima laude tua. Ac pietatis quidem illius, quam G.T. iamdiu coram Deo in illustri huius mundi consensuentis theatro explicavit, tum Deum ipsum assertorem nosti, cui servis ex animo tuo & conscientia pura, tum Angelos Dei hominesq; palam testes communes habes suffragatoresque laudis tuae in terrarum orbe. Nam ex te uno per singularem quamdam divinamq; gratiam & Hungaria tua incredibiles pietatis fructus percipit ab administratione tua, & exteri quoq; plurimi amplissima eius documenta à G.T. profecta summo opere laudant atque admirantur. Quis enim tua illa generosa facta aliter possit accipere? qui in tuis defendendis & augendis maximo animo consumis omnem operam quam fidelissimè, & omnes sumtus facis munificentissimè, quos ad commune bonum vides pertinere. Si ad temporarium bonum Hungariae tuae attendimus, tu mihi inter alios adeoq; ante alios is videris esse, qui commodata tua abiciias, ut Reipubl. vestrae & Christianae commodos: Si ad spirituale Ecclesiarum Christi, clamant foris sumtus regis, clamant alumni tui, quos ad pietatem discendam tenendamq; ad viros doctos Ecclesiasq; optimas ablegas, & in celebribus quibusq; scholis curas informari ac imbui omni cognitionis utilis & salutaris genere. Domi verò, in patria, apud populares tuos, quis dubitet expositum exstare palam uberrimum

illum fontem pietatis tuæ, cum ad gentes etiam longè distitas non rivuli tenues ducantur & manent. sed fluentia quadam exundante liberalitate & munificentia G.T. differantur? Testes possem adferre, si vellem, aut res postularet, idoneos orationis meæ: sed abstinerebo à nominibus ipsorum, ne aut illi videantur G.T. aut ego illis ineptissimè assentari. De fortitudine verò quid dicturi sumus? Nam siue in ferendis malis, siue in periculis ob-eundis, siue in bonis contemnendis, vertendisq; in communem usum & alienum adiumentum eam statuamus: tu mala publica forti animo sic persers, ut cures fortiore; tu generosum illud caput tuum pro communi salute summo cuique discrimini elu-etaturus indefinenter obiciis: tu incredibilem animi magnitu-dinem orbi Christiano testatam facis commodorum omnium de-spicientia, modo genti tuæ commodas, & toti Christianitati no-stræ: denique his nostris funestis temporibus divinitus videris datus, qui summa pietate, virtute, fide, æquitate, animi magni-tudine ita luceas in Hungaria tua, ut praluceas omnibus. At-que hac quidem lumina si in uno aliquo homine seorsim emi-sant, probamus, laudamus, atque admiramur: sed ubi cuncta in unum velut collata & in eo quasi deposita à Deo opt. max. & om-nis bona donationis autore gratiosissimo videntur esse, hac verò incredibiles sui amores excitant, & bonorū omnium sic afficiunt animos, ut quem succum in tantis hominibus vident, eius sal-tem colorem sibi inesse exoptent, eoque sese imbuant diligentissi-mè. Quæ res certam spem mihi cogitanti facit, fortissimam il-lam gentem tuam ad exemplum G.T. fortissimorumq; homi-num qui adhuc vixerunt, viros nobis parituram esse, ut Lacena illius utar verbis, & firmum praesidium Christiano orbi, Hun-garia tua incrementum, sancta denique Ecclesia ornamentum amplissimum allaturam. Horum autem bonorum omnium, ge-nerosæ Rakoczi, autorem atque effectorem Deum quòd fideliter colis, quòd religiosè procuras cultum illius, quòd piè colentes pro-moues, rectè & sapienter facis. Quid enim illud est, obsecro, quo præclara illa virtutes verè generantur, aluntur, foventur, con-firmanturq; in nobis si à summa illa paternaq; providentia Dei,

quem

quæ ex animo colis cultu religiosissimo, discefferis? Illa te huic seculo nostro & Hungaria dedit propugnatorē fortissimū: illa te aluit studiosissime in rebus angustioribus, & perduxit ad illud dignitatis culmē, quod te amplissima tua merita, nō ambitosi sumi, communes palatiorū pestes, perduxerūt: illa te, alumnum suum, fovit potentissime, & consilia, facta, eventa rerum tuarum sic moderata est, ut insperata quasi gratia incredibilem existimationem, id est, tantorum meritorum premium apud omnes mortales incredibili omnium ordinum consensu reportaveris: Illa denique te cū in rebus ceteris, tum in hoc postremo consiliū quo prædones illos Turcicos fortissime fudisti, attrivisti, concidisti, tanto opere confirmavit, ut nihil amplius ad summam illam gloriam, quæ hic tibi comparata est meritis tuis amplissimis, apud homines accedere posse videatur. Vidit enim G. T. profectō vidit, atque experta est re ipsa, quā verum sit illud quod ait Psaltes, o beatos qui se recipiunt ad Dominum! vidit quod videbat Moses in Spiritu, & suis ex facto prestare solitus est Dominus conquescentibus in se: ut mille ex vobis, inquit Moses, decies milenos fugaturi sunt! o te felicem, qui iam diu promissiones divinas animo percipis, & iam ex facto complementum gloriosissimum quasi manu obtines, idēque exponis ante ora oculosque omnium in posteritatem prædicandum. Quæ cū ita sint, gratulor primum G. T. rerum istarum nomine, quas à Deo acceptas piè fortiterque occupas & consumis in amplificanda ipsius gloria: gratulor Hungariae tuae, quæ te alumnum sustinuit & habet propugnatorē: gratulor nobis omnibus & Christianitati, quod tali & tanto propugnatore adversus furiosos Turcarum impetus & barbaras incursiones defenditur. Deoque opt. max. maximas, quas possum, ago & habeo gratias, quod divino suo beneficio providit sapientissime, ut tuis tantis officiis ac beneficiis Christianus orbis coleretur exornareturq̃, prolixissime. Huius autem gratulationis & ἑὐχαιστίας meæ testem, publicumq̃ virtutis illius tuae indicem, pro tuo merito amplissimo,

pro studio meo promptissimo, & de bonorum quorundam sententia, visum est ad G.T. allegare; ut omnes videant quanti apud me sit virtus illa incomparabilis, & quanta accurratione nostris hominibus à me, totiq; posteritati in exemplum virtutis (si quid est quod præstare possum) statuenda. Scio quidem non esse tanti munusculum istud meum, ut T.G. offerre ausim: Sed hac fiducia ausus sum G.T. appellare, quòd argumentum acceptum fore pietati tue, tenuitatem vero meam & laboris mei ab humanitate tua facile excusatum iri considerem. Argumentum hoc tempore, his rebus atque moribus quàm sit necessarium, optimè novit T.G. Mundi creationem explico: quid in rerum natura maius? hominis integri & corrupti conditionem percurro: quid magis necessarium? Philippum illum Macedonem aiunt, quum videtis hostibus triumphos multos comparasset, puerum instituisse qui singulis matutinis ante omnes salutatores ingressus in conclave diceret ipsi in os, memento te hominem esse: ut contineret sese in officio, naturalis infirmitatis & instabilitatis, qua feruntur omnia, conscientia. Mosem verò quis dubitet libentius à te audiri & legi? quo docente non solum homines esse nos agnoscimus, sed etiam quæ natura hominum in sese, quæ expectatio in Deo, quæ salus in Christo, perdiscimus. Tum autem, quia Satanas maximè in istis partibus veritatem Scriptura conatur labefacere, cuius administer vespertilio quidam his paucis annis prodiit, per domos potentiorum circumvolitans in tenebris, & infirmorum subvertens fidem; adieci libellum eiusdem materia, in quo & argumenta illius impia ex Simplicio & face philosophorum sumta exprimuntur, & sanctæ responsiones ex verbo Dei iustaq; eius intelligentia opponuntur ad veritatis divinæ illustrationem. Atque hac re coniunctissima, quamvis modo inter se differentia, visum est coniunctim nos & Quæv T.G. non quòd opus habere te arbitrer documentis meis: sed quòd me hac ratione rem non ingratam facturum putaverim, si palàm Deo & tibi secundum Deum gratias egero pro rebus gestis tuis amplissimis, speraverimq; me eadem operâ tum fortissima gentis tuæ, tum bonis omnibus profuturum, exposito exemplo

exemplo virtutis tue, & fundamento divine veritatis ab iniquis tenebrionum dentibus vindicato pro tenui facultate mea. Itaque à T. G. id summiſſe peto, ut quem ſatum eodem ferme tempore in lucem miſi ad gloriam Dei, quo in ſignem illam victoriam & laudem nomini tuo & genti peperisti, eum gratiosè clementerq; accipias, & sub patrocínio ampliſſimi nominis tui ad gloriam Dei patiaris dimanare. Armis materiatis fortiter pugnavit T. G. adverſus truculentos hoſtes corporibus liberis omnia dura & ſeva minitantes. Arma hac ſpiritualia militia noſtra T. G. offero, & dico, ut pari virtute ac fide cum hoſtibus veritatis divina dimicans, ſanctiſſimam illam veritatis lucem pro tua autoritate & fide pergas (ut facis) propagare. Quam ad rem ſi quo pacto mea ars T. G. aut genti inſervire & commodare unquam poterit ſecundùm Deum, equidem quantuſcunq; ſum, omne ſtudium, operam, laborem atque induſtriam ex animo ſpondeo G. T. deſeroq; in Domino.

Generoſe Domine, Deum oro & Patrem Domini noſtri Ieſu Chriſti dignetur G. T. omni beneficentia proſequi, conſiliis præeſſe, ſanctis conatibus favere, actiones ſecundare, tibi que & tuis omnibus benedicere cumulatiſſimè ad gloriã ſui nominis & commune bonum. Kal. Martiis, CIO. IO. XXCIX.

T. G.

Studioſiſſimus ſervus
FRANCISCVS IVNIVS.

GENEROSO ET NOBILI VIRO,
D. SIGISMUNDO RAKOCZIO, Comiti, &c.

Votum Episcopion.

Hungariæ column, proles veneranda Tonantis,
Præsidium gentis, Christigenumque decus;
In cuius sacrum, ventosque & acinaca jurans
Trux Scythæ, constituit cuncta movere caput:
Cui claros peperit gens perfidiosa triumphos,
Materies laudis certa futura tuæ:
Non ego pro meritis virtutis præmia tantæ
Offero; sunt Musæ divitioris opus.
Quod mea cura potis, quod adest, generose Rakoczi,
Offero; parva tibi munera, parva mihi:
Munera parva, tuum seros doctura nepotes
Nomen & officij pignora grata mei.
Excipe donantis placido mea munera vultu:
Supplicis excipiet vota secunda Deus.
Det Deus, horrebeat fortis virtute Rakoczi
Turcus atrox, Lunæ signa cruenta, ruant.
Det Deus, æterni per te spiramina verbi
Prævaleant, tollatque Hungaris ora caput:
Victrixque invictas tendens ad sidera palmas,
Promoveat Christi principis imperium.
Det Deus, æternum toto lauderis in orbe
Turcorum terror, Christigenumque decus.

FR. IVNIUS ponebat.

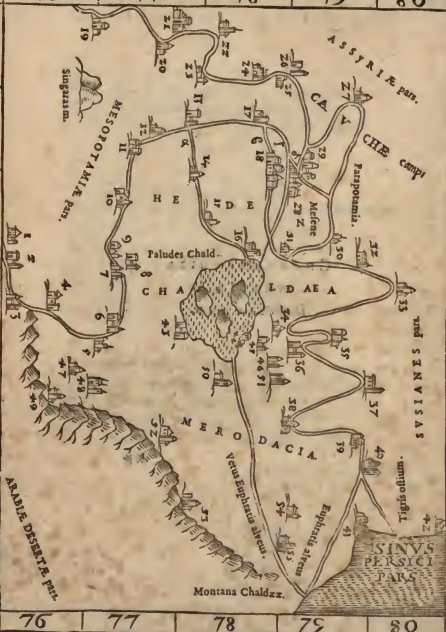
CHOROGRAPHICA
TABULA
BABYLONIA.

SEPTENTRIO

76 77 78 79 80

OCCIDENS

37 36 35 34 33 32 31

37 36 35 34 33 32 31

ORIENS

MERIDIES

76 77 78 79 80

IN hac tabella fluentorum Euphratis nomina, quæ ad situm Hedenis maxime pertinet, suo ordine, ab occasu ad ortum Solis pertrahentes, literis Græc. α β γ δ. opidorum verò vicorumque, numeralibus signis distinximus.

Fluentorum, quæ literis distinguuntur, hæc sunt nomina:

α G I C H O N Mosi, Mahar-fares Straboni, Bahar-fares Ptolemæo, qui & Narragaz Plinio, Marfias Ammiano, propriè Nehar-faris vel Nehar-fares, aut Nehar-ragaz. β P E R A T H Mosi, Euphrates καὶ ἰζοχλὴ dictus, qui Babylonē mediā permeans, itē quam Otrin vocāt, distrahitur maxima sui parte in paludes, inquit Plin. li. 5. cap. 26. natur. hist. partimque, ut vult Ptolemæus, cum tertio alveo inter Otrin & Apameam committitur. Sed Otrin non appinimus, quia planè non cōstabat nobis de situ ipsius. Supplebit qui volet. Quà derivatur autē, opidum fuit Agrani e maximis, quod diruere Persæ. Nos autē hanc derivationem interducta linea pura ab Euphrate ad Chaldaicas paludes in tabella designavimus.

γ P I S C H O N Mosi, Ammiano Nehar-malca, Plinio Armalchar corruptè. Græcè ὁ βασιλεὺς ποταμοῦ, Ammiano interprete regium flumen, secundum Seleuciam Babyloniam (ut Plin. vocat)

ab occasu fluens.

δ C H I D D E K E L Mosi, Tigris vulgo, fluētum breve quod circa Seleuciā in ortū flectens præfluētū Tigri infunditur, ut ait Plinius.

Opidorum nomina secūdo Euphratis & Tigris alveo distinximus. Atque hæc illa sunt.

1 Bethauna Ptol. leg. Bethona.

2 Rēscipha Ptol. ex Scripturis Retzeph.

3 Belginæa vel Belginnæa: lego Bel-channæa, à Bahal-chanane.

4 Agamana Ptol. leg. Achmana.

5 Idicara Ptol. leg. Iad-hagara.

6 Eudrapa Ptol. lego Hadar. appa.

7 Addæa Ptol. lego Hadadæa.

8 Dorabba Ptol. leg. Bor-rabba.

9 Thacona Ptol. lego Thecona.

10 Pacoria Ptol. lego Pethor ex Script.

11 Teridata Ptol. leg. Thelridtha.

12 Naarda Ptol. lego Naharda.

13 Sipphara Pto. Sephar ex Script.

14 Thelbecane, vel Thelbenecane Ptol. lego Thel-bachana. Hip-parenum Plinio.

15 Volgesia Ptol.

16 Barsita, vel Borsitta Ptol.

17 Malsice vicus Plinio lib. 5.

26. Scinditur Euphrates à Zeugmate 23. millibus passuum circa vicū Malsicen: & parte levā in Mesopotamiā vadit per ipsam Seleuciam, circa eam præfluenti infusus Tigri: dexteriore autem alveo Babylonem petit, &c.

18 Babylon Ptol. Babel ex Script.

Sequētia op. ad Tigrin sita sunt.

usque dum cū Euphrate cōfluat.
 19 Bāthufa Ptol. l. Berhhāufcha.
 20 Lambana Ptol. lego Lebana.
 21 Ninus Ptole. aliis Ninevi: Ni-
 neve ex Script.
 22 Sacada Ptol. lego Sekatha.
 23 BIRTHA Ptol.
 24 Carthara Ptol. leg. Kartha-ara.
 25 Māchane Ptol. lego Machane.
 26 Oroba Ptol. Rechoboth ex
 Script.
 27 Thelde Ptol. huic juncta est
 regio Parapotamia, & in ea opi-
 dum Dibitach.
 28 Seleucia, Ptol. Hic toto gradu
 Ptolemæus vitiosus est in Seleu-
 ciæ & Ctesiphontis situ. quem ex
 Strabone & Plinio emēdavimus.
Babylonia, ait Plinius lib. 6. cap. 26.
in solitudinem redit, exhausta vicini-
tate Seleucia ob id condita à Nicatorē
intra nonagesimum lapidem, in con-
fluente Euphratis fossa perductis atque
Tigris: qua tamen Babylonia cogno-
minatur, libera hodie ac sui iuris, Ma-
cedonumq; moris. Ferunt ei plebis vr-
bana d. c. M. esse: situm verò maxium,
aquila pendens alas: agrum totius
Orientis fertilissimum. Invicem ad
hanc exhaustiendam, Ctesiphontem
intra tertium ab ea lapidem in Cha-
lonitide condidere Persæ, &c.
 29 Ctesiphon, Ptol.
 30 Thel-scaphe Ptol. lego Thel-
 schaphi.
 31 Apaméa Ptol. huic ex aduerso

Digba Plinio lib. 6. nat. hist. ca. 26.
 32 Aræ Herculis, Ptol.
 33 Agra Ptol.
 34 Bilbe Ptol.
 35 Didigua Ptol.
 36 Gunda Ptol.
 37 Aracca Ptol. Erec ex Script.
 38 Batracharta Ptol. lego Bathra-
 kartha.
 39 Talatha Ptol. lego Thel-atha.
 40 Asia Ptol. lego uschaja.
 41 Teredon Ptol. leg. Thelredan.
 42 Charax, seu vallū Pafinis Ptol.
 Sequentia opida *ὁρθογώνια*
 fermè secūdum gradus, quia me-
 diterranea sunt, & à fluminibus
 dissita, suis item numeris distinxi-
 mus.
 43 Chuduca Ptol. leg. Chol-dika.
 44 Ragia Ptol. lego Rekiha.
 45 Pumana Ptol.
 46 Beththana Ptol. lego Beth-
 theena.
 47 Cæsa Ptol. lego Ketzirza.
 48 Sorthida Ptol. lego Tzecho-
 rat-jada.
 49 Sarchambe Ptol. sive (ut vul-
 go in Latinis libris legitur) Bi-
 rambe.
 50 Orchoë Ptol. Vr, ex Script.
 51 Beana Ptol.
 52 Thelme Ptol. leg. Thel-amme.
 53 Iamba Ptol.
 54 Altha Ptol. lego Elatha, vnde
 Attali latrones à Plinio dicti.
 55 Rattha Ptol. lego Redtha.

FRANCISCI IVNII
PRÆLECTIONES
IN GENESENS

CAPVT. I.

FINIS Mosi est in hac narratione duplex: primus, vt Deum, quâ creator est, cognoscamus: Secundus, vt nos ipsos, quâ creaturæ sumus, principiâque nostra & quasi cunabula Ecclesiæ Dei,

Summa est, Deum iusto tempore principia rerum omnium, Elementa, & species vel formas Elementares singulas, pro infinita sua potentia, bonitate, & sapientia creauisse atque condidisse ad gloriam suam, & rebus singulis, quæ quidem propagantur, semina ad propagationem suæ speciei indidisse.

Hæc itaque huius capituli est Oeconomia: tres esse illius partes: Primam, de naturæ principiis, versu 1. & 2. Secundam, de Elementis, eorumque functionibus, inde à versu 3. ad 10. Tertiam, de rebus Elementaribus siue compositis ex Elementorum coagmentatione, à versu 11. ad finem vsque capituli.

1. *In principio creauit Deus cælum & terram.*

Primus huius capituli locus est de principiis creationis huius. Principia autem duobus modis dicuntur: Nam alia sunt intus in re, alia foris. Quamobrem optimè Plato olim principia tria constituebat $\upsilon\phi'$ $\bar{\nu}$, $\epsilon\zeta$ $\bar{\nu}$, $\iota\phi'$ $\bar{\nu}$, Aristoteli verò placuit euidentiæ causa eâ distinguere, ita vt principia interna speciatim $\delta\epsilon\chi\alpha\varsigma$, externa verò $\alpha\iota\tau\alpha$, id est, causas appellauerit.

De utroque principiorum genere, puta ex terno, quod est $\pi\alpha\iota\eta\mu\epsilon\tau\epsilon\rho\acute{o}\nu$, & interno, Moses coniunctim hoc loco agit accuratissimè,

Principium externum agens creationis nominatur Deus. Interna verò nominantur tria (vt à Philosophis sa-

2 pienter fuit constitutum) ex quibus principiis aliae res or-
tae sunt: ut quae nec sunt ipsa *ουθιτε*, nec *δοτικα* *λίσματα*, sed
ad generationem & constitutionem eorum pertinentia.
Primum est materia, quam Moyses denotat his verbis, *ca-
lum & terram*: Secundum, priuatio formae, illis; *Terra
erat res inanis & informis*: Tertium, Forma accedens Spi-
ritus sancti operatione, altera parte secundi versus.

De externo principio praedicantur duo: Vnum, quis
sit causa efficiens summa, principiumque principiorum
omnium: Alterum, quae actio ipsius.

Causa efficiens nominatur Deus, *Elohim*: quod nomen
plurale quidem est, sed singulariter vulgo exponitur ad
vnitatem essentiae Dei ostendendam: ut contra aliis pla-
cet pluraliter pronounciari ad S. Trinitatem personarum
in vnitatem essentiae diuinae demonstrandam. Ac sanctum
quidem illud est, quod in Symbolo Athanasij dicitur, non
plures Deos, non plures omnipotentes, &c. id est, ea attri-
buta quae de essentia Dei citra distinctionem relationemve
personarum dicuntur, singulari potius numero quam plu-
rali dici oportere: nempe ut haereticis occasio praecidatur
oblatrandi sanctissimo illi mysterio quod ex Spiritu san-
cto didicimus: Sed tamen eiusmodi appellationes plura-
liter quoque enunciari sancte à pijs possunt, modo sancte
accipiantur. Huius enim generis multae sunt in vetere
Testamento: ut Genes. 20. 13. & alibi passim. Propterea
etiam confirmare ausim, per vocem *Elohim*, plurali nu-
mero necessario Trinitatem personarum denotari. Nam
etsi duae sunt maximae causae, cur vinci necessario non posse
videatur ea interpretatio: Vna, qua Iudaei vtuntur pluri-
mum, nempe quod *Εφημίαις*, id est, honoris causa plura-
lis numerus dignioribus plerumque tribuitur: Altera,
quod nomen *Elohim*, siue *Εφημικώς*, siue *συνεκδοχικώς* id
dicamus factum, de persona etiam vnica in Scripturis sa-
cris vsurpatur. (Exemplum esto Psal. 45. 7. quem locum
Apostolus disertè adducit Hebr. 1. ostendens de persona
Chri-

Christi accipi ipsum oportere) verum tamē nos hic sanctē & ex fidei analogia nomine *Elohim*, Deum patrem, Filium & Spiritum sanctum intelligimus, vnum Deum essentia & creatorem vnicum: neque illis argumentis ab hac sententia nostra dimouemur. Nam, vt prius demus aliis in personis obseruari, id tamen certum est, nusquam plurali numero de se loqui personam primam, vt in versum 26. amplius dicturi sumus: Deus autem passim hoc modo loquitur, *Ego sum Elohim*, &c. Posterius verò argumentum non valet à figurato ad proprium prædicationis modum: Nam *Elohim* quum de vna persona dicitur, synecdochicē dictum est, propter essentia unitatem, secundum illud Nazianzeni, & *φθαίω τ' ἐν νοήσῃ καὶ τις τοῖσι περὶ λαμπραῖς. & φθάνω τ' εἰς διελθῆν, καὶ εἰς τ' ἐν ἀναφύρομαι*. Atque hæc de agente. Actionem describit Moyses verbo Hebræo *Bara*, quo significatur opus aliquod magnificum & gloriosum patrare magnificē. Cum autem inter omnia creationum genera illud primas facile obtineat, quod Deus ex non Ente (vt ita loquamur) fecit Ens, optimē creationi tanquam optimo & potentissimo operationis modo hoc verbum tribuitur. Quemadmodum etiam in causa regenerationis idem verbum à Dauide vsurpatur Psalmo 51. *Crea in me spiritum nouum*.

Sequuntur deinceps interna principia, Materia, Priuatio, & Forma, vt antè diximus, Materiam demonstrat his verbis, *cælum & terram*, vt vulgo exponuntur; vel potius, id quod jam cælum est & terra. Nam antè quam forma ad constitutionem rei accesserit, hoc cælum & terra propriè non fuit, sed quasi semen informe cœli huius & terræ. Verum tamen ita plurimùm loquuntur Hebræi synecdochicē, rei ipsius principium de nomine rei perfectæ appellantes: quemadmodū inquit Augustinus etiā tum appellari domū, quā adhuc ædificatur. His igitur verbis omnino significatur Materia τῆ παντὸς φυσικῆς siue vniuersitatis qua natura continetur: quæ vniuersitas duobus

suis terminis designatur synecdochicè, nempe centro &
κεντρικῶς. Ambitus enim τῆς παντὸς cœlum est, & centrum
 terra: Quarum extremitatum & rerum quæ continentur
 illis, materia inordinata & cōfusa postea appellatur Abyf-
 sus, sequēte versu. Cæterum hujus materiæ (quā synecdo-
 chicè ab enumeratione partiū extremarū de signat Mo-
 ses) varia est interpretatio. Nam alij hæc verba prolepticè
 accipiūt, alij verò historicè. Qui prolepticè interpretātur,
 statuūt Moſen in hoc versu ſummatim cōprehendere, &
 in duas partes diſtinguere quæcunq; reliquo capite de ad-
 mirabili creatione & mirabili operatione Dei ad creatio-
 nē prædicātur. Sed hanc ſententiā neque hitorię ſcribēdę
 lex, neq; Moſis ſtylus ferre poteſt, iudicio meo: has enim
 partes aut nō perſequitur Moſes, aut ita obſcurè perſequi
 dicendus eſt, vt videri nequeāt. Qui hitoriç interpretan-
 tur, hi quoque nō planè conſentiunt. Nā alij ad totius ca-
 pitis argumentū referunt, tanquam ſi verbo creandi con-
 tineretur vniuerſum argumentum creationis; & ſtatue-
 rent Deum creauiſſe mundum ex præexiſtente materia:
 Alij ſingularem eſſe hujus verſus explicationem ſtatuunt,
 id eſt, doceri hoc verſu, Deum ipſius Materiæ autorem
 eſſe atque opificem. Prior interpretatio non ſatis conve-
 nit cum ſtylo Moſis, cum argumento, & cum fidei ana-
 logia. Nam ſi antè materia exiſtiſſet, illud doctrinæ rueret,
 fideique noſtrę caput, Deum ſolum ſempiternum eſ-
 ſe: & innumera quoque *ἀτομὰ* præterea ſequerentur. Qua
 de re quàm plurimi à Patribus libri conſcripti ſunt, qui
 hoc tempore deſiderantur: vt ex Euſebij hitoriæ Eccleſia-
 ſtica inde à 3. libro innumeriſ locis conſtat, & ex libro 1. &
 2. de præparatione Euangelica.

Hæc igitur materia quam Philoſophi primum ſubie-
 ctum omnis compoſitionis vocant, à Deo facta dicitur,
 hoc verſu: & idem confirmat circumſtantia primæ vocis,
 In principio. Nam etſi hujus principij variæ interpreta-
 tiones aſſeruntur: tamen ſimpliciſſima & cū argumento
 con-

convenientissima est illa, quam Abben Hezra sequutus est: In principio, scilicet creandi. Alioqui (vt taceamus illam incommodam interpretationem Thargum Ierosolymitani, & veterum patrum, In principio, id est, in sapientia) principium hoc alij ad substantiam rerum creaturarum referunt; alij ad quantitatem, In principio temporis: Et si principium vel punctulum temporis, sicut vnitas aut punctum lineæ, propriè quantitatis non est: sed reductiue *καὶ δι' ἀναγωγῆς*, vt loquuntur Græci. Illa itaque interpretatio mihi perplacet, vt ad actionem hanc creationis vox principij referatur: qua interpretatione etiã proximè præcedens comprehenditur: quia nihil est in rebus creatis cui non adsint hæ duæ circumstantiæ, temporis & loci; è quibus temporis circumstantia reductiue principio actionis primæ; Loci verò, cœli appellatione designatur. Est enim cœlum locus communis totius naturæ, secundum naturæ ordinem: quemadmodum è diuerso singulis rebus locus proprius & singularis est, quem Græci appellauerunt *χώρον*: siue sit locus corporalis, quem circumscriptiuum vocant, siue intellectualis & spiritualis, quem definitiuum.

2 *Terra autem erat res informis & inanis. tenebræ erant super abyssum: & Spiritus Dei incubabat aquis.*

Sequitur secundum principium priore membrò secundum diuersus, nempe priuatio; & posteriore, tertium. Est autem priuatio (vt vulgò definiunt) vacuitas formæ in subiecto habili siue capaci: aut verò (si cui magis placet) aptitudo habilitasque ad capiendam formam. Eaque principium rerum appellatur non per se, vt materia, & forma; sed per accidens: Non rebus constituendis, sed generandis necessaria. Hanc priuationem describit Moses, primùm quidem descriptione quadam partis illius quæ nos attingit proximè: Secundò autem descriptione vniuersæ illius massæ quam Chaos veteres appellarunt. Pars nobis coniuncta est terra. De hac Moses priuationem prædicat his

verbis, *Erat Tohu & Bohu*: quibus id ipsum significatur, quod L X X. illi Græci dixerunt, fuisse ἀκαταστάσιον: aut quod Philosophi, fuisse ἄμορφον, ἀνείδειον, ἀρχημάτων, ἄπειον. Hæc priuatio est formæ, cuius tamen formæ illa materia fuit capax, vt euentus comprobauit. Atque hæc de interna & essentiali (vt ita dicamus) cōstitutione terræ, quum primū creatā est. Sequitur externa, quum dicit Moses; tenebras fuisse in superficie abyssi, id est, lucem nullam existisse, qua aut terra aut reliqua materia illustraretur, aut ab ullo oculo, si quis fuisset, perlustrari potuisset. Quā sententiam viderunt quidem Græci interpretes; sed malè cum præcedente membro confuderunt. Et si hoc præterea necesse est obseruare quod antea restrinximus: nomine abyssi non tantū significari terram, aut quæcunque cum terra confusa sunt, sed etiam τὸ συνέχον τῷ παντί, id est, cælum ipsum: denique quicquid bonitate & potentia Dei eo momento adesse (vt loquuntur vulgò) productum est. Hoc verò χάος τῷ παντί appellatur abyssus, duabus de causis: vna, quòd respectu nostri, vt cælū quodammodo infinitum est, sic chaos infinitum fuerit, tanquam abyssus homini imperuestigabilis; altera, quòd ea ratione demonstratur istius massæ confusæ, quamuis in priuatione,abilitas ad recipiendam formam. Quamobrem à veteribus Philosophis prima illa materia δεξαμένη τῶν εἰδῶν, id est, locus vel conceptaculum formarum fuit appellata.

Restat tertium principium naturæ, quod appellatur forma: Est autem forma, quæ dat essentiam, nomen, & definitionem rei compositæ: quæ quidem per se nō subsistit ipsa, sed exprimit & quasi imaginem adfert materiæ, præstatque illius demonstrationem.

De hac forma, quemadmodum in materiæ explicatione diximus, tria ordine exponuntur, Agens, Actio, & ὑποτίλεισμα. Nam alioqui sine agente, cū forma per se non subsistat, nulla res futura esset. Agens dicitur Spiritus Dei: Actio, Incubatus: Forma seu opus, Disparatio.

Agens,

Agens, id est, Spiritus Dei variè exponitur. Nam Iudæi per Enallagen numeri Spiritû Dei interpretatur Spiritus, id est, Angelos; impie creationis opus rebus creatis tribu-
tes. Alij Spiritum Dei exponunt consilium voluntatém-
que: cùm tamen & essentiæ Dei & prædicationis huius ratio postulet, vt vnum aliquod intelligatur *ὁ φησόμενον*. Alij ventum intelligunt, ineptè: cùm ventus nihil aliud sit, nisi pulsatus aër exhalationis fumosæ multitudine, & aër eo tempore nondum fuerit discretus; sed omnia tum Chaos obrinuerit. Alij essentiam Dei intelligunt, ineptè Dei Spiritum pro essentia Dei Deoque ipso accipientes; quia Deus est spiritus. Nam Moysi temporibus, ex Spiritus sancti sermone, barbaries ista non invaluerat quæ temporibus nostris plurimum obtinet, vt personæ abstractis nominibus & paronymis appellentur. Sanctè itaque omnes pij & Orthodoxi interpretati sunt de tertia persona Sanctæ & individux Trinitatis cōsensu vno: quæ propterea discretè Spiritus Dei appellatur, tum quia æternum inspiratur à Patre & Filio; tum quia secundum ordinem Dei ad creaturas, ea persona est qua proximè terminatur Dei operatio in rebus creatis omnibus; maximè verò in Ecclesia eius, quā viuificat atque sanctificat. Hac enim ratione Spiritus sanctus appellatur. Commodè autem hunc Spiritum appellat Moyses Spiritum Dei, quia idem à patre & filio procedit, estque vnus & idem Deus vnitæ essentiæ. Itaque non eo excluduntur pater & filius ab actione hac, quia Spiritui sancto tribuitur; sed ratiū terminus (vt ita dicamus) proximus ad creaturas sustentandas in persona Spiritus sancti statuitur: Cùm alioqui Pater & Filius secundum vnitatem essentiæ eandem operationem agant per Spiritum sanctum in rebus creatis omnibus: prout dicebat Christus, Pater operatur vsque nunc & ego operor.

Nunc ad prædicatum veniamus, quo actio vel operatio Spiritus illius, & *δυνάμις* vel opus continetur.

Αἰὶο describitur Metaphoricè incubādi verbo: sumta similitudine à volucris pullitiei suæ incubantibus. Sensus igitur est Spiritum sanctum eum fuisse, ejus virtute moles illa primū sustentata est: Deinde quasi fotu ornata suis formis, quæ postea ordine describuntur.

Hujus fotus *ἀποπλίσματα*, secundum formarum gradus, reliquo capite describuntur: Sunt autem tres in unum versum gradus.

Primus gradus est, generalis *ἀποπλίσματος*, qui proximè sequentibus verbis ostenditur: Secundus & tertius, ad speciale *ἀπὸ πλίσματος* pertinent.

Generale ostenditur his verbis. *superficie aquarum*: Speciale aut ad Elementorum, aut ad corporum quæ ex Elementis coagmentata sunt, constitutionem pertinet.

Generale est, quod Deus massam illam informem, vel Chaos in duas Classes disparavit: Nempe τῶν ἀραιῶν καὶ τῶν πυκνῶν, id est, eorum quæ rara leviorque, & eorum quæ densa & gravia natura sunt.

Ad densa & gravia discernenda pertinent ea quæ Moses dicit de aquarum superficie. His enim verbis ostendit, terram aqua circumdatam & cum ea confusam, à rebus levioribus primū fuisse disparatam: & Spiritum S. sic esse operatum, ut etiam res illæ densæ & graves per ipsum sustentatæ fuerint, & ad formas suscipiendas, de quibus post agitur, accommodatæ.

Aquarum autem nomine terram necessariò & synecdochicè intelligimus; quia terra ex aquis educta dicitur versu 9. ex quo conficitur aquam terram leviorē fuisse, quasi perpetuum & continens involucrum terræ, usque dnm per eundem Spiritum, qui rara à densis disparaverat, aqua à terra disparata est in die tertio.

3 *Dixitq. Deus, esto lux: & fuit lux.*

Post generale *ἀποπλίσματος*, quo res raras à densis fuisse discretas audivimus, sequitur speciale duplex: vnum, de constitutione simplicium corporum in natura, id est, Ele-

men-

mentorum, ad versum vndecimum vsque.

Alterum de constitutione singularum formarum quæ ex Elemētis sunt compositz, inde ad finem vsque capitis.

Elementa autem quā appellamus simplicia corpora, intelligendum est nō per se simplicitérque dici; sed comparatē cum alijs formis, quæ ex iis compositz sunt in Natura rerum.

Speciale στοιχεῖσμα simplicium corporum, quæ Deus instituit antè quā singulares species ex eis componeret, suo ordine à Mose pertexitur. Quatuor autem ponuntur corpora intra extimum cæli ambitum comprehensa, quæ vulgò dicuntur Elementa. Ea tripliciter ex Mose distinguī necesse est, Essentiā, accidentibus, & effectis.

Essentiam ostendit definitio. Nam Elemētum est corpus simplex quodammodo, in quod cætera corpora diuiduntur, quibus facultatē inest; Ipsum verò in res specie differentes diuidi non potest.

Accidētia quæ hīc à Mose proponūtur, aut Qualitatis, aut relationis sunt. Ad Qualitatem pertinet δυνάμεις: Ad relationem ἔργα καὶ πᾶν: quibus addi oportet circumstantiam χάρας, vel τὸ πρὸς, id est, ipsorum vbi.

Locus autem bifariam consideratur: tum prout est sedes vniuscujusque Elementi: tum prout est ordo vnius ad alterum.

Effectus est superioris cuiusque Elemēti in proximum inferius: Atque hæc omnia ab effectis demonstrat Moses: Nam pro humano captu narrat: τὸ ὅτι; & ex eo τὸ δι' ὅτι, non obscurè indicat.

Atque hæc quidem omnia in singulis ordinibus percurrit quinque modis, expressè aut tacitè: Nempe à causa efficiente summa, ab effectū, à comprobatione, ab ordinatione, & à sanctione omnium in naturæ lege. Itaque pro illo ordine quem generatim modò explicauimus, Moses primū causam efficiētē summam, pura mandatum Dei priore; secundò effectū, posteriore membro

versus 3. explicat: Tertiò comprobationem: quartò ordinationem in versu 4. quintò sanctionem naturæ legis. versu 5.

Mādatum Dei exprimit his verbis; *Dixit Deus, esto lux*, Causa igitur efficiens lucis est Deus pater, Filius, & Spiritus S. vt antè posuimus: Et quidem dicens, non sermone aliquo prolato vel enunciativo apud res creatas sonans, vt solent res corporeæ; sed vocās imperio suo ea quæ non sunt tanquam si essent, eaque producēs ad esse, vt loquuntur vulgò. Etsi non negamus propterea lucem ipsam, & quæ sequuntur, per Christum fuisse facta, tamquam sermonem æternum Dei patris ὁμοῦσιον & συναΐδιον: sed nobis tamen non videtur firmum, si quis ex dicendi verbo, hoc quidem in loco, verissimū illud dogma de Sermone æterno Dei probare voluerit. Nam hic sermo in tempore; Ille verò antè omnia temporā est: Hic sermo ordinationis est: ille naturæ: hic sermo Patris Filij & Spiritus S. est communis; Ille sermo æternus æterni Patris.

Sequitur mandatum; *Esto lux*: quo in mandato subiectum & prædicatum sigillatim opus est obseruare, & ad generalem illum ordinem, quem antè statuimus, revocare eadem ratione quā tenet Moyses: nempe vt ab effectis, quæ proxima sunt nobis atque notissima, ad causas transcendamus. Subiectum, lux est: Prædicatum, vt sit. Lux autem est actus sive qualitas effecta ab igne Elementari in corpore perspicuo, quā tenuis perspicuum est.

Sēdes aëris, id est, corporis Elementaris perspicui inferior, ignis superior. Est igitur aëris πῦρ, τὸ φωτισθῆναι, quod lucem accipit: ἔργον sive opus, φωτίζειν, præbere lucem; idque secundū facultates vtriusque Elementi: quia naturale ignis est esse φωτισθῆναι; aëris, esse δεικνῆναι τὸ φωτῆς. Nam optimè Damascenus lib. 2. cap. 3. fidei Orthodoxæ: Ignis, inquit, vnum est ex Elementis quatuor, leve, & quod suprà reliqua omnia Elementa fertur, vrens simul & illu. suās: quæ verba ille ex Nysseno cōtrahit, vt pleraq; omnia
Atque

Atque hæc de subiecto. Prædicatum est, ut sit: id est, ut ignis disparatus ab aëre in eo operetur, & aër subiectus igni ab eo percipiat lucem cum rebus omnibus communicandam: Ex quo sequitur aëri lucem, tamquam accidens advenisse; eamque effectum esse ignis operantis in aëre, cujus subtracta minutæ operatione aër plus aut minus tenebrosus est. Sunt enim tenebræ privatio lucis, de qua suprâ 2. versu, ex quo lux constituta est.

Sequitur effectus quæ Moses indicat his verbis, *Et fuit lux*, id est, simul atque dixit Dominus, ut è tenebris lux eluceret, res illicò effecta est. Ignis enim fuit ex mādato Dei communicans, & aër accepit communicatam ab igne lucem.

4 *Et vidit Deus lucem esse bonam; discrevit q̃, Deus inter lucem & tenebras.*

Sequitur approbatio & ordinatio vers. 4. Approbatio his verbis, *vidit Deus lucem bonā esse*: Ordinatio illis; *Discrevit Deus inter lucē & tenebras*; Nā priora illa verba, ut optimè interpretatur Augustinus, perinde sonant atque si dixeris: Visum est Deo lucem esse bonā: Bonam autem non tantum qualitate; sed etiam relatione ad rerum creaturarum inter se comoditatem. Illud autem (vidit) prædicatur de Deo κατ' αὐθγαῖαν: quemadmodum etiam in homine metaphoricè dicitur, translatione facta à sensibus corporeis ad animū. Homo autem videt duobus modis: Primum enim videt in opere; quod cuiusvis est: secundò, videt in mente opus, etiam antè quàm fiat; quod artificis est; sed inter visum illum (ut ita dicamus) mentalem hominis & visum Dei, discrimen illud est, quod visus hominis passivus est & ἐνδιὰθεός, nempe qui per objecta afficitur: Visus verò Dei æternus & Essentialis est, idem quod ipse Deus; ac proinde non afficitur; sed omnia afficit. Sensus igitur est (ut verbis utamur Augustini) Deum luce constituta in aëre perspicuo probavisse illud, tamquam futurum rebus creatis commune bonum: Et quod apud

se semper viderat, vt summus artifex, id eo tempore in suo opere probavisse.

Huic approbationi quartum caput subijcitur, puta de ordinatione quam fecit Deus, his verbis: *Discreuit Deus inter lucem & tenebras*: id est, fecit vt lux ista sic illustraret mundum, vt tenebrae non omninò depellerentur luce, quemadmodum in principio tenebrae erant & privatio lucis: sed suam stationem luci, suamque tenebris assignavit. Assignavit autem secundum tempus, & secundum locum: Quia inter lucem & tenebras jam tum coeperunt vices secundum tempus; & mundi illius pars jam tum lucem, pars tenebras experta est. Hic verò quaestio est, quomodo lucem & tenebras Deus antè conditum solem determinaverit. Quam quaestionem Orthodoxi Patres solverunt duobus modis. Prior solutio est; Lucem ignis Elementaris non quidem ademtam esse igni (Nam lux proprietas ignis Essentialis est; sed receptam esse lucem illam sursum versus. i. versus ambitum coeli: ita vt illo toto tenebrarum tempore in has inferiores partes nihil lucis transfuderit. Posterior solutio est, Deum lucem in hemisphaerio vno, tenebras in altero statuisse: cumque iam inde à principio coelum suam conversationem in circulum habuerit, ita factum esse vt etiam citra solis ministerium lux tenebris & tenebrae luci per vices successerint. Mihi magis probatur posterior interpretatio: tum quia nusquam dicit Moses tenebras planè fuisse sublatas, tum quia ex contrario ostendit non sublatas, sed determinatas fuisse: quod discerniculum sive determinationem, non tantum secundum tempus, verum etiam secundum locum factam esse statuimus. Et si non propterea necessariò concludimus, tenebras dimidiam praecisè partem obtinuisse, & luci fuisse dimidiam alteram: sed satis est iudicio meo, vt partem intelligamus, quantacunque fuerit, luci, partemque tenebris deputatam. Nam si deus determinavit inter lucē & tenebras, Ergo tenebras tunc fuisse dicendū est.

5 *Lucemq; Deus vocavit diem, & tenebras vocavit noctem: sic fuit vespera, & fuit mane diei primi.*

Sequitur, sanctio sive lex naturæ à Deo lata in hoc argumento, his verbis *Deus lucem illam vocavit diem, & tenebras vocavit noctem*: constituit & decreto perpetuo in Natura legem hanc posuit, vt lux & tenebræ per vices inter se succederent, nomenque suum in rebus creatis, dum stabit mundus, obtinerent. Id tamen observandum est, Moſen in his verbis ex Hebræorum usu loqui ὕστερον πρῶτον. Nam præcesserunt tenebræ, posteaque à Deo lux indita: hîc verò diuerso ordine lucis meminit priore loco, & posteriore, tenebrarum. In causa est conclusio sequens huius narrationis, in qua Naturæ ordo à Moſe fuit observatus. Solent enim Hebræi à propinquiore membris incipere, & a prioribus Narrationes suas terminare ad memorię adiumentum. His subditur Conclusio huius operis quod die primo absolutum est; his verbis, *Ita fuit vespera & fuit matutinum diei primi*: id est, hoc fuit opus, atque hæc ratio operis quam Deus die creationis primo observavit per singula momenta ipsius: Nempe quòd tenebrarum quidem tempore sive noctis, materia in privatione formæ creata, & Elementa crassè in duas classes distributa sunt, leve & grave: altera autem diei parte, nimirum ex quo lux fuit, quòd Deus lucem creatam approbavit, stationem ipsi & tenebris ordinavit, legemque naturæ tulit de observanda hac diei & noctis vicissitudine. Nam quod Moſes vesperam & matutinū vocat, id per synecdochen est accipiendum pro toto tenebrarum & lucis tempore. Et si non temerè synecdochen hanc hoc in loco usurpavit Moſes, & in sequentibus. Innuit enim Moſes principio vtriusque temporis, noctis puta & diei, Deum opus suum condidisse prout visum est: Prætereà quodammodo ab opere novo creando interquievisse, tamquam opificem de opificio suo cognoscentem, probantem, ordinantem in bonum, & constituentem arbitratu suo.

6. *Postea dixit Deus, esto expansum inter aquas, & esto determinans inter aquas & aquas.*

Quemadmodum ad operū dici primī explicationem diximus, in hujus quoque dici enarratione, tum argumentum videndum est, tum series argumēti. Argumentum est de Elemēto aëris aquas superiores ab inferioribus dispescēte: Ac propterea de Elemento aëris hoc loco agendum est secundū Essentiam, Accidentia, & effecta illius.

Modus verò & series explicandi hujus argumēti nobis est obseruanda. Nam primò causam efficientem exponit 6. versu; Secūdo opus effectum, in parte versus 7. tum ordinationem, sub finem versus 7. Postremò sanctionem & naturæ legem, 8. versu.

Effectus duplex ponitur, aeris extensio, & aquarum per aerem determinatio: Accidentia item secundū sedem, passionem, actionem, & qualitates horum Elementorum percipiuntur: Essentia ex definitione intelligenda est. Est igitur aer Elementum subtile, humidum, & calidum, igne gravius, aqua & terra levius, respirationis & sonorum causa, à natura colore vacuus; trium sensuum, puta visus, auditus, & olfactus, administrum: caloris, frigoris, siccitatis, humiditatis capax; infestum motibus quibuslibet secundū locum, à se non habens lumen, sed ab igne; locum per se obtinens, & alijs Elementis præbens quæ ceteriora sunt cœlo, puta superiorem igni, inferiorem aquæ & terræ, & formis quæ insunt in eis.

Accidentia sunt potentia, actio, passio, & sedes illius. Quemadmodum autem superius sede Elementum, tanquam potentius, agere in inferiore proximo antè docuimus, ita hoc loco fit: Nam secundū sedem aer superius est aquâ Elementum, aqua inferius; ac proinde pathos siue perpassio aquæ est *ἡ δὲ ἀεὶ ὁ αἰὲρ*, quòd determinetur:

Aeris

Aëris opus contrà est τὸ ἀναεῖν secundùm facultates
 fororum. Nam propria facultas aeris est ἡ πύων ἀναεῖσις,
 quòd loca discernit in circūstantibus Elementis: Passivè
 quidē, respectu ignis agentis in aere; activè autem, aquæ
 respectu quæ ab aere agitur, prout Moses hoc loco expli-
 cat. Ex his sequitur, effectum duplicem in hac narratione
 exponi: vnum, quòd aer expansus fuit, qui prius in mate-
 ria illa informi sic fuit confusus, vt planè aer dici non po-
 tuerit: alterum, quòd hac distentione & diductione, sive
 (vt Physicorum modo loquamur) subtiliatione aeris, po-
 stea ex mandato Dei idem aer distentus egit in Ele-
 mento liquido aquæ, camque disperseuit in duas sedes or-
 dinarias.

Hujus rei totius causa efficiens est Deus vnus & tri-
 nus; qui dicto, id est, mandato suo effecit vtrumque illud
 quod modò dicebamus.

Ac propterea Moses in Narratione hujus mādati duo
 membra seorsim complectitur, prout ordine à Deo facta
 sunt; & quidem, opinione mea, secundùm duas illas diei
 partes quas Deus antè statuerat: Ita vt prius membrum
 exstiterit de nocte, posterius de die. Prius membrum est
 aeris diductio, cuius mandatum his verbis continetur:
Esse expansum inter aquas. Sensus est, quandoquidem
 jam primo die æther constitutus est, id est superior hæc
 aeris regio à reliqua materia informi sic determinata
 est, vt jam vi ignis perlustretur: idem quoque (inquit
 Deus) nobis faciendum est secundo die in inferiore
 aeris regione seu rebus inferioribus: vt aer quoque dis-
 tendatur versus illam alteram mundi partem, qua dis-
 tentione res quoque inferiores commodè percipiant
 lucem ab igne secum per aerem mediare communicata.
 Alterum membrum est aquarum disparatio &
 determinatio: cuius mandatum continetur his verbis: *Es-
 se determinans inter aquas & aquas*, id est, vnas & alteras,

has & illas. Sensus est, quemadmodum Elemento aëris, quia vtramque naturam participat, proximi superioris & inferioris Elemēti, duæ regiones attributæ sunt; vna, quæ ministrat superiori Elemēto; altera quæ inferius Elementum temperat: Sic etiam agente & operante aëre proximum inferius Elemētum duabus regionibus discludi necesse est; quarum vna superior aquæ regio appelleretur; altera inferior, vt superior aquæ regio versus Elementum aquæ ab aëre temperetur, inferiorem verò Elementum aquæ, id est, terram sibi subjectam temperet.

Atque hoc de duobus tantum Elementis medianis dicitur, non autem de extremis, puta igne & terra: quia nihil Elementare superius est igne, cui obsequatur: terrâ nihil inferius, cui imperet. Mediana verò duo, nempe aër & aqua, pro ratione Elementorum sibi conjunctorum sese contemperant.

7 *Itaque fecit Deus expansum illud, & determinavit inter has aquas quæ sunt versus inferiorem partem expansi, & illas aquas quæ sunt superiorem expansi versus: & fuit ita.*

Post efficientis causæ & mādati explicationem sequitur effectus Narratio, duobus primis membris versus 7. est enim tricolos. Aëris diductio, priore membro; aquarum posteriore exponitur.

Diductionem aëris factam Moyses narrat his verbis, *Itaque fecit Deus expansum illud*: id est, aërem inferiorem illum qui antè fuit confusus quasi cliquavit, & distendit ad inferiorum rerum, quas creaturus erat, commoditatem. Posterius de aquarum diductione his verbis, *determinavit* nimirum Deus *inter has aquas quæ sunt versus inferiorem partem expansi & aquas illas quæ sunt versus superiorem partem expansi*. Quæ res vt melius intelligatur, singula verba expendamus. Primum ergo istud *determinare* perinde sonat ac si dixeris, liquando & subtrahendo rem vnā ab altera disparare, quæ ratione aquam (vt ita dicamus) subtiliat

iliat aër. Secundò non temerè appellat Moses aquas quæ sunt partem inferiorē expansi versus: Nec dicit aquas quæ sunt in parte inferiore, sed partem inferiorem versus: habens rationem aquarū, prout jam Naturæ ordine constitutæ sunt. Nūc enim aquæ inferiores non obtinent totā superficiē à parte inferiore expansi, id est, nō tangunt vniuersam terram; sed inde à die tertio ita discretæ sunt vt versus partem inferiorem sint, sed non obtineant totam. Tertiò eadem ratione dicuntur illæ quæ sunt versus superiorem expansi partem, id est, non quæ sint in summo expanso, aut totam illam sedem occupent; sed tantum quæ sunt versus illam partem.

Ac propterea toto cœlo errant, qui aquas ita distinctas volunt, vt præter has quæ sub cœlo Lunæ sunt, alias supra firmamentum collocent: Quæ opinio profecta est ex incommoda Hebrææ vocis *Rakiah* interpretatione, & vocis Græcæ *εὐρύμα* sive firmamentum. Nam Hebræa nihil aliud quàm spatium expansum significat: Græca nihil aliud quàm firmam constitutionem, qua aquæ in vnum veluti corpus coagmentatæ sunt & quasi Cataractis clusæ, ne in has terras ferantur præcipites. Quæ significatio non satis commodè firmamenti voce à Latinis designatur. Nō posse autem cōstare illam interpretationem de aquis suprà firmamentum positis ostēdimus primū argumento, secundò vocibus, & verbis evidētissimis quæ hoc loco à Mose adducuntur. Argumēto; quia ipse ordo operum quem servavit Deus, rem aliter flagitat intelligi. Nam à cœlo & extimo huius naturæ vel vniuersitatis ambitu, venit Moses ad ignis & aeris constitutionem, primo die: Secundo, quasi paulatim descendat Dominus, venit ad aeris & aquæ constitutionem: tertio, ad cōstitutionem aquæ & terræ. Qui ordo nisi seruetur, non tantum obliteratur luculentissimum vestigium Providentiæ & sapientiæ Dei; sed ipsa quoque Narratio ita involvitur, vt vix possit percipi vlla doctrina firma ex hac narratione tota:

quemadmodum exemplum Orthodoxorum quorundam Patrum qui in hoc argumento plus satis luserunt, demonstrat manifestò. Verba & orationem Moſis illi interpretationi quoque aduerſari his modis ostendimus. Primum quòd neque in mandato, neque in effectu ipsius, sit vlla mentio coeli; sed in octavo demum versu: vbi coelum *ἐκτατάμενος* accipi sive æquivocè, ostendit evidentissimè versus 1. cum 8. comparatio. Nam si idem coelum esset, non fuisset Moſes dicturus Deum creavisse coelum illud primo die: aut vicissim non fuisset secundo dicturus Deum fecisse expansum illud quod appellatur coelum.

Secundò, verba Moſis non significare aquas vllas quæ supra coelum vel firmamentum sint, nemo non visurus est qui ad has voces attenderit quibus expansum statuitur inter aquas, non autem coelum illud materiale cuius sit mentio in die primo: tum quòd expansum illud dicitur esse discerniculum vel determinatio aquarum. Nam si hæc infra, illæ supra materiale coelum essent, diceretur nò hoc expansum, sed coelum illud primo die creatum determinare inter aquas inferiores & superiores. Præterea demonstratur id ipsum illis verbis, *Distinxit inter has aquas quæ ab inferiore expansi parte sunt, & aquas, &c.* Nam si hæc aquæ à parte inferiore expansi dicuntur esse, continuò sequitur hac loquutione non contineri eas quæ pendent in aëre: Et diverso autem si aquæ superiores sunt partem expansi superiorè versus, omnino sequitur, non igitur esse supra coelum. Nam expāsum supra coelum esse nusquam in sacris scripturis dicitur. Ac propterea tādē sancti Patres quū se ex his difficultatibus emergere non posse animadvertent, nescio quas spirituales aquas somniarunt, id est, euerterunt totius historię de creatione fidem. Restat ut duo præterea observemus. Prius est quæ fuerit & sit adhuc causa efficiens istius ordinationis: Secundum, quæ con-

conuenientia huius interpretationis cum doctrina Physiologica, Causa efficiens huius constitutionis aëris cum aquis est decretum Dei, mediatae has res ad esse (vt vulgò loquuntur) producentis, & quo etiam nunc iustentantur: sed mediatae duobus modis.

Nam à die secundo ad quartum, hæc constitutio mediatae obtinuit vi ignis agentis in aëre, & aquas efferentis atque sustinentis: postea verò à die creationis quarto, vi corporum coelestium & motus ipsorum instrumentaliter. Quomodo autem hæc cum Physiologica doctrina conueniant, paucis demonstrabimus.

Expansum (vt Moses appellat) duplex est, Æther & Aër, id est, superius expansum & inferius. Vtriusque expansi, siue regionis quæ supra nos est hinc ad cælum vsque, termini sunt bini; exterior & citerior. Ætheris regio exterior est cælo summo continens inde ab orbe Lunæ: Citerior regio est, quam Physici in rebus Meteorologicis supremam dixerunt, nempe inde à Luna ad mediam aëris regionem vsque. Similiterque aëris duplex est terminus, quibus terminis concluduntur duæ regiones aëris, media, & infima. Nec obstat huic distinctioni communis illa Physicorum, treis aëris regiones esse, summam, mediam, infimam. Nam aliud est vniuersitatem vniuersè spectare, aliud vniuersitatis partem. Nos autem hoc loco vniuersè illam spectamus: Illi verò quum treis regiones statuunt, respiciunt tantum ad partem istius vniuersitatis vel potius expansi, nempe eam solum in qua sunt meteora; quæ pars orbe Lunæ citerior est multò. Optimè igitur conueniunt omnia.

Tertius locus, nimirum operis comprobatio, duobus nominibus hic omittitur: primum quòd in vniuersa hac Elementorū constitutione id satis Mosi visum est, si principio & fini illius cōstitutionis Elementorū testimonium

apponeret comprobationis qua Deus usus est: Ac propterea de luce enunciavit approbationem à Deo factam, versu 4. & vniuersam Elementorum constitutionem obsignat eadem approbatione, in fine versus 10. Secundò approbationem hanc reticuisse videtur Moses, quia nondum satis absolutum esse videbatur quod ad hujus inferioris regionis dispositionem pertinebat. Sequitur quartus locus, nempe ordinatio: quam paucis Moses his verbis complectitur, *Et fuit ita*: id est, res illa quam semel Deus mandauerat momentoque eodem produxerat, ita constitit per voluntatem Dei.

8 *Vocauitque Deus expansum istud cælum: sic fuit vesperra, & fuit mane diei secundi.*

Restat postremus locus octavo versu, quem sanctionem esse naturæ legis demonstravimus: Hanc Moses exponit his verbis, *vocauit Deus expansum istud cælum*. Nam vocandi verbo (vt diximus) non simplex rei nominatio, sed ordinata constitutio & conservatio rei creatæ ostenditur, quam Deus solo verbo potente præstat. Hic verò duo observanda sunt. Prius est, appellatione expãsi communiter quidem intelligi totum illud spatium quod à terra, veluti centro, ad cælum vsque velut ambitum extremum vniuersitatis, protenditur. Hic verò synecdochicè, de ea solum parte accipi oportere quæ à superiore aeris regione ad terram pertinet. Posterius, cœli appellationem esse *ἐμπύκνουν*. Neque enim hic idem intelligi oportere quod supra versu 1. vt certis rationibus antè ostendimus; sed tantum eam aeris partem quam modò dicebamus. Huiusmodi autem æquivocatio non solum Hebræis, verum etiam Græcis & Latinis recepta est qui discriminis ergò plerumque non simpliciter cælum, sed Hoc cælum propterea appellaverunt, vt hoc ab illo, id est, superiore distinguerent. His subiicitur demum conclusio operis quod secundo die effecit Deus: sed nos illius interpretationem in finem versus 5. jam antè tradidimus.

Cic. li. 2. de
Natura
Deorum.
Plin. lib. 2.
cap. 38. nat.
hisq.

9 *Pòst dixit Deus, Rectè confluant aqua ista quæ sub calo sunt in locum unū & conspicua sit arida: & fuit ita.*

Sequitur tertius & ultimus locus ad constitutionem Elementorum pertinens: in quo explicando eundem ordinem teneri necesse est quem in superioribus demonstravimus. Nam primò Elementum agens, & ipsius actio sive effectus in proximo inferiore: secundò ordo totius Narrationis observandus est. Elementum agens est aqua: quo Elemento in terram incumbente, hic orbis habitabilis sapientiâ summa & ordine compositisimo distinctus est. In terra autem eadem quoque necesse est observari, quæ in superioribus ostendimus, Essentiam, Accidentia, & effecta ipsius. Effectus est, primùm terram ab aqua distinguere, & quasi in segmenta certa dividi: secundò, Partem illius commodari habitationi, quæ conspicua facta est. Sed, terra inferior est, aqua superior. Est terræ *μέρος* seu Passio, quòd per aquam dividitur, & ab ea suis in locis nudata est: Aquæ actio, quòd terram ex parte proluit, eamque ex parte deserit, ut incolis capiendis sit commoda; idque secundum facultates horum Elementorum: terra enim firma est rerum corporearum sedes; aqua verò terram dispescit, humectat, & alit facultate sua. Atque hæc omnia disertè mandato Dei continentur. Nam primùm aquam in stationes quasdam distributam esse, & ad eas indefinenter ferri tanquam ad suum perpendiculum aggeremque, præcepit Deus his verbis, *Rectè confluant aqua, &c.*

Deinde à terra ex parte quadam discedere, eamque pro domicilio rebus corporeis, quas Deus erat creaturus, relinquere demonstrat illis, *Et sit arida.* Ac proinde hoc vno decreto Deus & de ornatu terræ, & de ratione domicilij huius nostri & commoditate prospexit, antè quàm quicquam aliud creatum esset. Hic verò, ut ad ordinem veniamus, Moyses ab instituto ordine non quidem discedit, sed quædā omittit; quia in hac narratione, prout his verbis cōtexta est, ex anteceddētibz & consequentibus sa-

cilè intelliguntur ea: proinde primùm quidem causam efficientem narrat, mandatum Dei, priore parte verius 9. secundò effecta, posteriore: tertio sanctionem vel naturæ legem, priore membro versus 10. quartò approbationem, posteriore illius. De decreto satis. Effectus verò planus est.

10 *Aridam itaque Deus vocavit terram, & congregationem aquarum vocavit maria: & vidit Deus id esse bonum.*

In sanctione, vel naturæ lege ferenda, id solùm observandum est, duas illas partes de quibus antè diximus, ὕστερον πρῶτον à Moïse narrari. Nam priùs aquæ locus, quàm terræ iuperficies cōspicua attributa est: hīc autem Moīes priùs de terræ conspectu, pōst de aquarum dispositione & determinatione loquitur; idque syllepticè ex Hebræorum yfū: vt intelligamus singulis aquarum collectionibus impositam fuisse Maris appellationem. Sic enim Hebræi quamvis aquarum collectionem (si modò πῆγς π vel per comparisonem magna sit) appellant mare: vt 1. Reg. 8. 8. quemadmodum Græci quoque & Latini nonnumquam vñ sunt, Nicander, Virgilius, Plinius.

Tertius locus ad constitutionem aquæ & terræ pertinet, nimirum approbatio, his verbis continetur: *Et vidit Deus id esse bonum*: quod genus approbationis suprà in versum 3. explicavimus. Duæ verò quæstiones in hunc locum incidunt: Prior est, cur Moīes approbationem postremo loco posuerit, contrà quàm fecit in superioribus: Posterior, cur quartam illam partem, puta ordinationem, omiserit.

Ad priorem hæc responsio est: hæc approbatio non huius tantùm operis est quod die tertio effecit Deus, verum etiam superioris quod die secundo inceperat, & tertio demum fuit absolutum: ac propterea necesse fuit

fuit ad finem hujus narrationis attexi, non autem in narrationē mediā inferri approbationem. Ad posteriorē hæc responsio est, Illam Dei ordinationem quæ in superioribus narrationibus posita est, synecdochicè contineri illa sanctione vel naturæ lege quam Moyses descripsit his verbis, *Vocavit Deus aquam, terram*: Atque hæc de simplicibus corporibus sive Elementis, quæ in hac rerum natura appellantur.

11 *Postea dixit Deus, producat terra herbam teneram, herbam sementantem semen, arborem fructiferam edentem fructum in speciem suam, in qua suum sit semen super terram. & fuit ita.*

Expositis naturæ totius & hujus universitatis principiis, itemque Elementis & constitutione ipsorum, sequitur Narratio ad finem usque capitis de creatione corporum compositorum, quæ ex Materia & forma coagmentata sunt; cum individuorum quæ carent propagatione; tum eorum quæ propagatione in species diffusa sunt. Ac primum quidem in corporibus compositis creatio rerum inanimatarum exponitur ad versum usque 20. deinde animatarum, ad finem capitis. Ex quibus priora posterioribus ministraverunt creationis lege, eoque antè à Deo fuerunt condita.

Inanimatarum rerum genera ponuntur duo, & opere bidui distinguuntur. Nam primum gignentia terræ creata fuisse dicuntur, hoc & sequente versu: deinde lumina cœlestia, versu 14. & sequenti. Quorum omnium finis summus est testificatio gloriæ Dei: propinquiores fines duo; unus communis, nempe ornatus universitatis: alter proprius, rerum animatarum usus atque commoditas. Deinceps verò accuratè quinque illæ partes, quas antè tradidimus distincteque à Mose non observantur; sed tres solum in vnaquaque narratione exponuntur; nimirum causa efficiens, effectus, & approbatio. Nam ordinatione individuorum non fuit opus, cum

ea sint ambulatoria atque erratica, & cùm sua ipsorum natura, tum alieno factò commutentur: Sanctio verò eo prætermittitur, quòd ex antecedētibus facillè potuit colligi, & omnino comprehenditur approbatione, vt in præcedentem versum docuimus.

Hic ergo tria observanda sunt: causa efficiens, versu 11. Effectus ejus, & approbatio, versu 12. Causa efficiens summa est *Deus*, decreto suo: secunda & instrumentalis est terra, de qua dicitur, *producat terra*, &c. In hoc autem decreto nō solùm agens mediatè ex decreto Dei, nimirum terra, observanda est; verùm etiam illius actio, nempe quòd jubetur terra producere. Ac proinde non adversatur Moses communi doctrinæ Physiologicorū, qui omnia individua ex Elementis statuunt esse composita: sed in generatione solùm vel productione rerum istarum præcipuas partes attribuit terræ, tanquam communi rerum istarum matri; cùm tamen terra materiam earum non ex se propriè ac solùm dederit, sed ex superioribus etiam Elementis, id est, agentibus in terra, conceperit. Sensus igitur est, materiam cùm ab alijs Elementis subministratam, tum à terra simul in cōceptu collatā, fuisse quasi foetum in terræ utero, & momento vno ad mandatum Dei terram concepta cætera peperisse. Horum autem partuum, quos terra edidit, tres classes à Mose statuuntur: Prima, est *herbarum*: Secunda, *graminum* in caules, scapos, culmos, ferulas ascendentium: Tertia, *arborum* & *arbuſtorum*.

Herba significatur nomine Hebræo *Desche*, quasi superficiem & summam terræ cutem viriditate vestiēs: Secundi generis nomen est *Heseb*, quasi dicas facientem vel efferentem culmum, id est, stirpescentem sive caulescentem: Tertium nomen arboris tum de grandioribus est intelligendum, tum de humilioribus, quæ arbuſta vocant.

His tribus generibus potentia duplex pro natura ipsorum tribuitur: vna est, quòd *sementant semen*, id est, ex se
 ipsis

ipsis proferunt quicquid necessarium est ad ejusdem speciei propagationem per individua: vt sunt semina, radices, taleæ, stolones, &c. Nam hæc omnia apud Hebræos continentur seminis appellatione. Altera potentia est, quod fructum arbores dicuntur afferre ad vtilitatem, quæ postea sub finem capit is exponitur. Huic potentie subiicitur actus vnus ad illud tēpus necessarius: nempe quod eo tempore ad commoditatem victus futurorū animalium imperat Deus, vt iam iam ex facto arbores fructum proferant. Sic enim disertis verbis Deus potentiam & actum distinxit decreto suo: potentiam significans his verbis, *Arborem fructus*, id est, fructiferam: Actum illis, *Faciētem fructum*, id est, quæ iam ex facto fructum proferat animantibus futuris necessarium. Postremus locus est de fine, cuius causa semen à plantis afferri voluit Deus: quem finem hac voce indicat, *In speciem suam*; & sequentibus explicat, dicens: *Cuius semen sit in ipsa super terram*. Vulgò quidem loquutionē illam, *In speciem suam*, aliter interpretantur plerique omnes; nempe secundum speciem suam: Sed huic interpretationē alterā anteponimus multis nominibus: in primis autem tūm quia species illarum plantarum nondum erant, sed tūm demum coeperunt in suis individuis subsistere: tūm quia individua illa *πρωτόκλητα* reuera primæ fuerunt substantiæ in creatione, quæ ad species suas creatæ sunt, & constituendas in seipsis, & propagandas aliorum consimilium generatione: Atque hoc confirmat Exegesis sequens, quum ait Dominus, *Cuius semen in ea sit super terram*: id est, quod individuum etsi per se non est constitutum diu, tamen in semine suo constet permaneat quæ super terram, productis individuis consimilibus ex semine; vt omnia suis matricibus à natura insunt materia & potentia ipsarum. Alioquin non fuisset in tota hac narratione rerum creatarum, vlla mentio propagationis ad plantarum genus pertinens: quæ tamen in hoc ipso genere tam est necessaria, quàm in alijs operibus

dici quinti aut sexti, quibus lex propagationis à Deo imperata est.

Sequitur secundus locus de effectu: quem effectum primum quidem generatim Moses enunciat in fine versu 11. his verbis: *Et fuit ita*: deinde speciatim sequente versu.

12 *Itaque produxit terra herbam teneram, herbam sementantem semen in speciem suam, & arborem edentem fructum, in qua semen suum est, in speciem suam: & vidit Deus id esse bonum.*

Hæc specialis descriptio effectus antecedentis: nempe ad mandatum Dei terram, velut decreti ipsius administrationem & causam efficientem, sed instrumentalem, produxisse genera illa quæ antè dicta sunt, herbas teneras, gramina, & arbores, adjectis ipsarum facultatibus, id est, seminis ad propagationem, & fructus ad alimentum; adeoque fructum ipsum ad animantium utilitatem in eis fuisse comparatum: & singulis semen fuisse ad eum finem inditum, ut propagationi esset ad conservandam speciem ipsius. Id enim Moses hoc in versu explicat evidentiùs, quum bis ita loquitur: *sementantem semen in speciem suam*; Et, *cuius semen in ipsa sit in speciem suam*.

Restat tertius locus de approbatione istorum operum: nempe quod terræ facies emicuit, & plantis obvestita est; *Et vidit Deus id esse bonum*. Sed hanc approbationem jam antè exposuimus in versum 4.

13 *Sic fuit vespere & fuit mane diei tertij.*

Postremò conclusio operis hoc die consummati exponitur in hoc versu: ita fuisse traductum tempus noctis & lucis in die tertio: id est, tempus noctis fuisse occupatum in superficie terræ ab aquis liberanda; tempus autem lucis in plantis è terra efferendis mandato Dei: prout singulorum dierum opera bina esse antè ostendimus.

- 14 *Post dixit Deus, sunt luminaria in expanso cæli ad distinguendum inter diem & noctem: quæ sint in signa & tempestatibus, & diebus, & annis.*

Sequitur narratio diei quarti: in quam ante-quàm ingredimur, quæstio vna nobis est explicanda: Cur Deus terram hanc priùs vestiverit, quàm cælum exornaverit? Hujus quæstionis duplex solutio est: vna, sic ordinem in rebus agendis postulavisse: Altera, sic flagitasse Providentiæ divinæ testificationem. Ordinem sic postulavisse docet rerum omnium antecedentium comparatio. Nam Deus materia vniversitatis creata, leviora Elementa veluti eliquans primodie, in illorum constitutione sese occupavit in regione summa: secundo paulatim quasi descendens ad aëris & aquæ dispositionem: tertio autem ad terræ ordinationem & ornatum venit, tanquam si Deus humanitus, artifex sapientissimus, à summis ad ima descendisset. Iam verò ante quàm ad summa reverteretur, in terra necesse fuit ea constitui, quæ ad cultum ipsius pertinebāt, & futurorum animantium commodum. Sed altera causa plurimum observanda est: nempe quòd Deus hoc pacto omnipotentem suam providentiam tanta necessitatis vi testificatus est, vt optimè à Psalte dicatur, Deum ex ore *Psalm. 8.* lactentium & sugentium, id est, tenellarum quarumque creaturarum fundavisse laudem suam. Hoc enim pacto prout Deus in hoc tempore non solum mediatè, verùm immediatè, adde etiam supra & contra media, potest omnia quæ vult & dicit; ita se posse demonstravit, ante quàm ea media complevisset: quibus alioqui in re Physica omnes antecedentes effectiones tribuuntur. Nam Deus gravia à levibus disparavit, lucem distinxit à tenebris, aquas divisit, terræ speciem & ornatum indidit, ante quàm ea media essent in natura rerum, quibus hæc omnes effectiones in philosophia naturali tribuuntur. Nam si quis roget physicū vnde tempus, lux, nubiumque exhalatio, elata aquarū sedes, distinctio terræ, & ornatus

vniverse & particulariter procedant: omnino responsurusest hæc omnia à coelestium corporum natura, potentia & motu proficisci: Nempe quia hæc inde à die quarto instrumenta fuerunt à Deo posita ad naturæ hujus constitutionem.

Quod igitur ante instrumenta hæc Deus res illas constituerat & conservaverat, id certè luculentissimum est documentum providentiæ Dei sapientissimæ, infinitæque potentæ, etiam citra media vel instrumenta vlla voluntatem suam consiliumque consummantis. Nunc ad rem ipsam veniamus.

In hac igitur narratione tria membra opus est observari: Decretum, velut causam efficientem, versu 14. & sequente: Effectum decreti illius, versu 16. & 17. & parte 18. versus: Ac postremò approbationem, cui ta citè legis naturalis sanctio conjuncta est, altera parte versus 18.

In decreto vnus & idem Deus author esse dicitur; Ac primùm quidem rei natura & sedes describitur, quam Deus in die quarto formatam voluit, deinde effectus & vsus illius. Rei naturam, quam Deus imperat, ostendit appellatio *Luminaris*. Nam hac ratione Essentia eorum corporum designatur, quæ Deus die creationis quarto dicitur condidisse. Cum autem luminare & lumen nomina conjugata sint, ac lumen quidem (vt antè ostendimus in diei primi explicatione) sit proprietas Essentialis vel proprius effectus ignis Elementaris: Luminare verò nihil aliud sit quàm luminis conceptaculum atque instrumentum: ex eo sequitur luminaria propriè appellari hoc loco ignea illa instrumenta, vehicula & cōceptacula, & quædam veluti faces seu lampadas, quæ à Deo cōstitutæ sunt maximo rerum creatarum commodo, vt postea demonstratur evidentissimè.

Ad hujus autem vocis definitionem, duæ quæstiones vulgò afferuntur. Prior est, vtrùm sit ignis Elementaris in illis luminaribus, an verò circumfusi ignis Elementaris

αἰάλασι: Posterior, utrum luminaria corpora quædam materiata habeant quibus ignem Elementarem possint concipere. Ad utrumque eadem gradatione respondebimus, quam in explicando lucis argumento tenuimus.

De priori igitur ita statuimus, Deum quidem primo creationis die ex circumfuso igne Elementari lucem rebus inferioribus immisisse: sed quia his rebus conservandis, alendis, augendisque non tantum ex usuerat futurum ut lucis & tenebrarum vicissitudo esset; verum etiam ut temporum vices quæ ad rerum conservationem sunt opus, instituerentur; hæ autem vices non fuissent futuræ, si ignis toto orbe circumfusus permanisset, ac non vires suas per certa instrumenta & quasi canales cum his rebus inferioribus communicavisset: propterea visum esse domino luminaria hæc instituere, quæ (ut Basilii vocat) essent ignis Elementaris *ὄχηματα* vehicula quæ. Et si hinc rursus distinctio adhiberi potest: nempe totam quidem substantiam ignis Elementaris non esse in illis luminaribus repositam, & à reliquo orbe quasi subductam; sed tamen primum in his luminaribus tantum ignis Elementaris existere, quantum Deus vidit expedire: Secundò ignem qui extra hæc luminaria est, prout sursum à natura fertur, vires omnes suas ad hæc instrumenta quæ ipsi assignavit Deus, omnino conferre, ut per illa instrumenta in hisce inferioribus operetur. Itaque quod Philosophorum alij voluerunt ignem in illis instrumentis esse, ut Plato; Alij non ignem esse, sed ignis *αἰάλασιν* sine repercussum, eo quod ignis Elementaris corpora illa (ut volunt) solida efficiens, repercussum suum ad nos transmittat objectorum illorum corporum soliditate: Illud facili conciliari potest, si ita accipiamus, quicquid ignis habent in se hæc luminaria, id nobis lucere per se, effecta quæ sua prodere; quicquid ignis extra est, id per eadem luminaria ad nos effecta sua transmittere quadam *αἰάλασει*. Sed hinc altera quaestio subsequitur; si datur *αἰάλασις*, ergo luminaria illa corporibus

solidis constare necesse est. Quamobrem Aristoteles ea corpora sphaeras esse dicit ex quinto corpore.

De hac quaestione liberum cuiusvis iudicium permitto; sed tamen quemadmodum lux non est corpus, sed potentia & effectus ignis; Ita etiam luminare potest dici non esse corpus quod concipiat ignem *Elementarem*; quia ignis Elementaris per se subsistit: & potest ignis Elementaris illis cancellis à Deo circumclusus esse sine alio corpore, quo circumcludatur; quia ut à parte inferiore circumcluditur aëre sic à superiore, cœlo circumcluditur; ac proinde non est necesse aliquam substantiam determinare in his luminaribus, in qua ignis Elementaris per hæc velut instrumenta ostendat efficacitatem suam.

His luminaribus secundò, sedes attribuitur illis verbis, *in expanso cœli*, id est, in summa illa regione quæ ab orbe Lunæ (nam hic citimusest omnium) ad orbem cœli pertinet, hanc universitatem suo complexu continentis. Hic verò nihil necesse est ut de vario horum luminarium situ, de orbibus, aut rebus alijs differamus; quia Moses generatim dixit esse in expanso cœli, & ostendit hoc non ad *Γεωλογικῶς*, sed ad *μετεωρολογικῶς* cognitionem necessarium esse. At nos curiosam illam interpretationem Astronomis relinquimus. Id tantum observandum, luminaria in expanso cœli fuisse posita; quia ex ea statione commodius effectiones illorum ad nos & inferiora omnia perferruntur.

Actiones sive effecta (hic enim tertius est locus) tria à Mose proponuntur, quæ præstituit Deus: 1. est ordo diei & noctis: 2. temporum & affectionum, quæ singulis temporibus existunt, significatio, hoc versu: 3. Lucis communicatio, versu sequente.

Primus effectus his verbis ostenditur, *ad distinguendum inter diem & noctem*: qui nihil obscuritatis habet. In secundo effectū plus difficultatis est. Nam primum verba Moſis varias accipiunt interpretationes: deinde, res ipsa plu-

plurimum controvertitur hominum opinionibus. Verba sic interpretantur plerique, vt sint in signa & in tempora siue tempestates, & in dies & annos: hæc autem interpretatio neque accētuum rationi, neque naturæ veritati conuenit. Accentuum rationi non conuenit: quia si ita fuisset mens Moſis, poſitus fuiſſet accentus Paſchta in voce illa, *qua ſint*; non autem in ſequēte: quia proprium eſt accentus, vt illud ipſum membrum ſeu vocabulum hic accentus afficiat, quod poſtea ad variam conſtructionem transferendum eſt.

Naturæ non conuenit, quia reuera illa ipſa luminaria nō ſunt in tempeſtates, dies, & annos: ac proinde verbum illud, *ſunt*, vno modo accipiendū eſt; vt non dicamus vno, *ſint in ſigna*, & altero modo in ſequentibus. Nam Luminaria reiſa ſigna ſunt, ſed non tempeſtates: Signa igitur ſunt rerum quas ſignificant. Significant autem hæc dies, tempeſtates, & annos. Quamobrem nobis placet hæc altera interpretatio; *Sint in ſigna & tempeſtatibus, & diebus, & anni.* Atque hæc de vocum interpretatione.

Ad argumētum quod attinet, tria ſunt interpretationis capita, quæ huic appellationi ſignorum in hac cauſa attribui ſolent. Primum eſt, de quo inter omneis conuenit, eſſe ſigna effectuum quæ in rerum natura ſtatæ ſunt ſecundū vices & conuerſationem ipſorum. ac proinde ſigna ſunt non tantū abſolutè, vt ſuarū effectuum ſigna; verū etiam relatè, quæ tempeſtates deſignāt, id eſt, ver, ſtatem, Autumnū, Hiemem: Dies deſignāt, ſive mēſes, qui itē ex diebus cōſtant; quemadmodū novilunio, plenilunio, & alijs dierū obſervationibus oſtēditur: tū etiā annorū ſigna ſunt, quos Sol, Luna, & alia quoq; ſigna inde à principio diſterminaverūt. Quæadmodū etiā apud Chaldeos, & Iudæos, annos Lunæ ex ſolis ratione cōiuncta cōſtituerūt: nempe in hunc modum, vt 350. dies Lunari anno, & 360. Solari tribuantur: Hiſ in Menſes quosdam finemve anni erant dies *ἐπιζόμενοι* 5. vnde aſſurgebant 365.

Postremò autem pro ratione solis quod superest, id iusto quoque anno intercalaretur.

Secundum est interpretationis caput, quòd hæc luminaria non tantùm res statas, temporaque significant: verùm etiam affectiones & mutationes quæ illis temporibus accidunt. Atque hæc quidem illa significant, non solum Essentiâ suâ, verùm etiam actione & motu: Motu inquam, tùm absolutè considerato, tùm etiam relatè ad signa alia cum alijs inter se. Absolutè, vt si longinqua, propinqua tractui nostro, supera, infera nobis sint singula: Comparatè verò siuè relatè, per conjunctiones ipsorum inter se, discessus, oppositiones siue respectus, & si qua sunt ejusmodi: Sed hoc tantùm in rebus naturalibus, non autem voluntariis statuitur. Tertium igitur restat interpretationis caput, de ijs quæ ex voluntate pendent, non autem ex rebus naturalibus; non ex qualitatibus & effectionibus signorũ, sed ex animantium quæ voluntariè agunt, & in primis hominum placito: itemque de ijs rebus, quæ ex voluntate aut administratione voluntatis alienæ pendent. Hanc interpretationem qui volunt Mosi attexere, ij laborant maximè, vt loquutionem hanc, *sint in signa*, eodem accommodent. Dum autem hæc signa coelestia res voluntarias moderari putant, plurimùm falluntur. Nam etsi eorum signorum administratio etiam corpora voluntariorum animantium afficit, quæ humorum temperamentis prædita sunt; non tamen sequitur ijs voluntatem affici aut mentem, quia voluntas à mente agitur in homine; in alijs autem movetur sensibus, & sensus objectis. Deinde certum est ex verbo Dei, hæc signa coelestia earum rerum signa esse, quarum causæ efficientes & instrumentales sunt. Non sunt autem hæc causæ efficientes aut præcipuæ, aut instrumentales earum rerum quæ voluntate reguntur: proindè si quando signa erunt earum rerum quæ voluntate aguntur, jam non sunt dicenda signa secundùm creationis legem de qua hîc agitur; sed

extra-

extraordinariè signa sunt & miraculosè. Rerum autem miraculosarum non est scientia: Continuo igitur corruit tota illa judiciaria astrologia.

Præterea non tantum id à Spiritu S. non dicitur, sed (quod amplius est) disertè interdicitur Ieremiè 10. & Isaias propheta aliquot capitibus Iudificatur gravissimè tota illam Chaldæorum scientiam, quæ mater fuit Iudiciariæ istius Astrologiæ.

Postremo tum causæ, ordo, eventa quæ rerum vanitatem istius interpretationis ostendunt, tum Orthodoxi patres sanctissimè eam labefactaverunt vel vnico Iacobi & Esau exemplo, quod à Basilio, Ambrosio, Augustino, & alijs adducitur. Stat igitur sententia hæc: Signa cœlestia hunc secundum usum obrinere, vt signa sint non modò statarum tempestatum; verum etiam eorum eventorum quæ per tempestates accidunt; sed non eorum quæ à voluntate pendent animantium, multò minus eorum quæ pendent à voluntate arcana Dei; nisi Deus miraculosè illis vtatur signis: quo quidem modo signa sunt non ex creationis lege ordinaria, sed extraordinario miraculo.

15 *Sintq; in luminaria in expanso cœli ad præbendum lucem super terram: & fuit ita.*

Sequitur tertius vsus versu 15. nempe vt sint in luminaria, posita quidem & sedem habentia in expanso cœli; sed vim & efficacitatem suam in terram diffundentia, lucem præbendo illi. Qui vsus obscuritate caret. Sequitur effectus: qui primùm quidem generatim proponitur in fine 15. versus, *Et fuit ita*: Deinde minutatim exponitur duobus sequentibus. Nam & genera luminarium distinguuntur versu 16. & vsus effecta quæ illorum repetuntur versu 17. & 18.

16 *Itaque fecit Deus luminaria duo maxima: luminare maius ad præfecturam Diei, & luminare minus, ad præfecturam noctis, & stellasq;.*

Genera ponuntur duo, quæ Deus mandato suo fecisse

dicuntur. Nam alia majora dicuntur luminaria, alia minora. Majora quum dicuntur, non est illud propriè referendum ad quantitatem *ύσίας* seu Essentiæ; sed effectuum & vsus ad has res inferiores pertinentis: Quemadmodum videmus à Poëris Solem oculum terræ appellatum esse.

Præterea altera accedit ratio: quòd Spiritus S. in his rebus loquitur populariter sive *δογματικῶς*, id est, non vt res sunt, sed vt videntur esse. Nam prout est locorum intervallum; ita soler acies oculorum nostrorum hebescere; & res, quamvis per se maiores, tamen alijs quæ propinquiores sunt videri minores: adeò visus noster ex intervallo (vt Basilii loquitur) ἀμειλύνται.

Majorum numerus statuitur à Mose, dicendo: *duo luminaria magna*; & quia potuissent subtiliores nature vestigatores de hujus sermonis interpretatione controversare, circumscribit ea luminaria Moses, singulari circumscriptione per relationem ipsorum inter se, & effectuum singularem. Relatio fit, quum alterum majus luminare; alterum minus dicitur: Effectuum fit declaratio, quum majus dicit factum esse, vt præ sit diei: Minus verò, vt præ sit nocti: videlicet quod non tantum re & specie minus est; sed etiam eò minus, quòd à Sole scænerat lucem. Minora vnica voce à Mose nominantur *stelle*: quæ interdum quidem non comparent propter lucem Solis: de nocte verò videntur Lunæ quasi comites esse: qua de causa à Phœnicibus Luna, regina cœli appellabatur, vt ex Ieremia 44. constat, & Eusebio libro 1. de præparatione Evangelica. vnde est insignis locus intelligendus apud Herodiamum lib. 1. quum ait Lunam à Phœnicibus ἀσποάριον appellari.

17 Et posuit ea Deus in expanso cœli; vt lucem præbeant super terram:

18 Præ sintq; diei & nocti, & distinguant inter lucem & tenebras: & vidit Deus id esse bonum.

19 Sic fuit vespere, & fuit mane diei quarti.

Sequuntur effecta versu 17. & 18. Ea autem de industria duo tantum numerantur *ὕψος καὶ τέρπος*, omisso illo mediano vsu de significatione: quia visum est Spiritui sancto ea demum effecta repetere quæ necessaria sunt; medium illud, veluti consequentia, ac non necessitatis, omittere. Prior vsus, est lucis, versu 17. posterior, distinctionis inter diem & noctem. Hæc quia perspicua sunt, ad approbationem venturi sumus. Ea continetur secundo membro versus 18. & complectitur sanctionem naturæ legis, quæ est de eorum instrumentorum constitutione, operatione, vsu, & si qua sunt ejusmodi ad naturæ ordinem pertinentia.

Postquam biduo primo Elementorum constitutio facta est, alteroq;ue biduo formæ inanimatæ in cælo & terra conditæ; ultimo demum biduo animatæ formæ à Deo creatæ sunt, quod reliquo capite explicatur. Formarū animatarū sive animantium genera primum quidē ponenda sūt duo *αἰνδιππημένα*: quod alia sint rationis expertia, alia ratione prædita: quorum prius genus ad versum 26. vsque. Posterius versu 26. & sequente exponitur. Deinde verò communes quædam feruntur naturæ leges, ad finem capitis vsque. Eorum autem quæ rationis sunt expertia species secundum ortum, vel potius conditionem & conversationem ipsarum describuntur tres: prima, aquatiliū: Secunda, volatiliū: tertia, terrestriū sive in terra repentiū.

De aquatilibus & volatilibus in opere diei quinti; de terrestribus verò, tum rationis expertibus, tum ratione præditis, in opere diei sexti narratio instituta est.

In narratione diei quinti quatuor partes ponendę sunt, 1. Decreti tanquam efficientis causæ, versu 20. 2. Effecti ex eo decreto consequuti, versu 21. maxima parte illius: 3. approbationis, reliquo versu 21: 4. sanctionis & naturæ legis ad speciei conservationem, versu 22.

Atque hæc postrema pars accedit præter eas quę in pro-

ximè præcedentis bidui narratione positæ sunt, quia species illæ sunt inanimæ, hæ verò animatæ: ac proinde hæ formas primùm alloquutus dicitur Dominus, legem propagationis naturalis ferens.

20 *Post dixit Deus, abunde producant aqua reptilem animantem: & volucris voles supra terram in superficie expansi cælorum.*

Decreti autorem ostendit Moses, dicens, *Dixit Deus*: decreti verò summam proponit reliquo versu 20. cuius duæ sunt partes, pro ratione subiectorum sive operum quæ Deus operatus est in die quinto. Prior pars est de aquatilibus, priore membro: Posterior, de volucris, altero.

De aquatilibus, natura sive Essentia ipsorum, ortus, & sedes in hoc decreto prædicantur. Naturam sive Essentiam ostendunt genus & differentia. Genus est, *anima vivens*, quod nomen generis in sequente membro non repetitur, quia hoc communiter ad vtrumque membrum pertinet. Est enim vtrumque anima vivens, id est, animal, *ἄνθρωπος*.

Species est, *Scheretz*, quam vocem Græcè interpretari possumus *insecta* naratilia. Ortum demonstrant hæc; *Exundent aqua*; Nam etsi (vt antè diximus) alia Elementa suas partes contulerunt ad harum formarum cōstitutionem; aqua tamen hoc in loco, tamquam mater, vtero suo profundens hanc speciem, intelligenda est; que madmodum jam de terra diximus in herbarum procreatione. Hanc verò naratilium procreationem commodissimè ostēdit Moses, *Exundent*, verbo, sive *abunde producant*: quia hæc species circumfluit maximè & commodissimè lentore & humiditate sua, profundit quæ copiosissimè, & (vt Plinij via mur verbis) ludit maximè natura in aquæ Elemento & luxuriatur. Ex eo consequitur sedes: nempe, quòd aquæ tãquam matri suæ adhærent, & in gremio illius versantur naratilia.

De volucris nō ita facilis est explicatio Nam natura qui-

quidem volucrum & sedes, ex verbis Moſis, & ſenſu ipſo facile cognoscitur; ſed ortus non item. Quia enim hoc verſu mandatum aquis dediſſe narratur Deus, vt piſcibus exundarent; plerique omnes ſic interpretati ſunt hoc poſterius membrum, vt ex antecedente pendeat: tanquam ſi aquis imperaviſſet Deus vt volucres profunderent. Sed hæc interpretatio primùm non poteſt ex hoc verſu, aut verbis Moſis confirmari: Secundò convellitur ex Moſis ipſius ſermone, verſu 19. cap. ſequentis. Ex his verbis minimè confirmatur, quia non dicit, *Et aqua exundent volucris, qua volent ſuper terram*; ſed tantùm, *Et volucris volet ſuper terram*. Convellitur autem diſertis verbis capite 2. quum ait Moſes, *Formaverat Deus è terra omnem beſtiam agri, & omnem volucrum cali*. Accedit ratio, quòd quemadmodum ex ortu iudicamus de ſingulorùm animantium ſede; ſic etiam diverſo ordine ex ſede animantium de ortu illorum iudicandum eſt. Eſt autem ſedes terra: Terra igitur (vt Moſes cap. 2. dicit) volucrum eſt mater. Quod ſi ex aquis volucres fluxiſſe dandum eſſet, potiùs ex aquis ſuperioribus dicturus eſſem quàm ex inferioribus. verùm tamen neutrum placet. Atque hanc noſtram interpretationem ipſa Moſis verba hoc loco videntur oſtendere, ſi benè expendantur. Non enim illa verba ſimpliciter interpretanda ſunt; *volucris volet ſuper terram*: ſed in hunc modum potiùs: *volucris evolet ſuper terram*: id eſt emergens è terra, & quali rumpens clauſtra vteri illius prodeat in cælum liberum volatura.

Nunc ergo primùm de natura ſive eſſentia, tum de ſede volucrum videamus paucis. Naturam circumſcribit Moſes genere & differentia: Genere, quod ex antecedente membro repetendum eſt: Differentiâ, quòd eſt volans: cuius differentię à potentia naturali eius actionem ſive effectiorem Deus adjicit his verbis: *Evolet ſuper terram in ſuperficie expaſi calorum*: Sic tranſit Moſes ad ſedis volucrum communis interpretationem. Sedes vel locus vo-

lucrum est duplex: vna, est tanquam basis in qua commo-
dè quiescunt, vt cætera animantia, nimirum terra: Alte-
ra est aër, in quo plurimùm versantur, sed cum motu &
actione; ac proinde non possunt in eo loco diu & conti-
nenter subsistere; sed aliæ plus temporis, aliæ minus. Id
autem obscurum videtur, quia dicit Deus volucres vola-
turas in superficie expansi cœlorum: sed hæc difficultas
duobus modis solvitur, vnus est, si expansi cœlorum su-
perficies duplex statuatur; vna citior & nobis proxima;
altera exterior & cœlo summo contermina. Posterior
modus est, & quidè longè facilior, si Hebræam vo-
cẽm superficiei interpretemur prospectum, id est, libe-
rum illud spatium quod nobis est ante oculos, & quod
volucres volatu permeant, prout oculis nostris vide-
mus. Hanc interpretationem probamus maximè om-
nium. Etsi non sequitur ex eo, volucres suo volatu to-
tum illud spatium permeare quod inter cœlum & ter-
ram intercedit: sed hoc dicitur synecdochicè, quemad-
modum etiam novimus in rebus logicis singulis partes
eorum corporum quæ *ἡμισομαρτὴ* vel similia appellan-
tur, totius appellationem obtinere.

21 *Itaque creavit Deus cete immania: & omne animal
reptile, quo exundaverunt aqua in species suas,
omnemq; volucrem alatam in species suas, & vidit
Deus id esse bonum.*

Sequitur effectus versu 21. vbi speciatiim narrat Moses
à Deo fuisse creatas, id est, magnificè procreatas eas
species animantium, de quibus modò dictum est, vni-
co decreto suo. Sed quia in priore maximè genere
monstra sunt vastitate & varietate maxima, in quibus
(vt antè dicebamus) natura lusisse videtur; propterea
speciatiim mirificum illud genus anguineorum animan-
tium, quæ Græci *καυμῆς* appellant, à Deo procreari
tradit, tanquam miraculosa in primis potentia divinar
in

in rebus creatis opera, ad quorum aspectum mens humana obtupefecit: vt elegantissimè describitur in libro Iob. cap. 40.

Hoc genere speciatim posito, ad prævertendam hominum infidelitatem, & Dei potentiam asserendam, Moses demum duas illas species quæ in decreto positæ sunt generatim repetit: sed ita tamen, vt præter genus & quidem καὶ ὅλα dictum, *omnem animam viventem*, duas species illas per suas differentias percurrat; Primum quidem ratione Essentiæ ipsarum, vt quum pisces repentes, volucres alites appellantur: secundò ab orru, qui in priore genere expressus, in posteriore reticetur brevitatis ergò. Postremò à fine creationis illius; quòd hæc ipsa animantia, quum primùm viderunt lucem, constituta sunt ad speciei suæ propagationem. Sequitur locus tertius, approbatio, sed eadem cum præcedentibus.

22 *Et bene dixit illis Deus, dicendo: Fructificate, & angescite, & implete aquas per maria, & volucris angescat in terra.*

23 *Sic fuit vespera & fuit manè, diei quinti.*

Sanctio legis naturalis ad propagationem speciei hoc versu 22. ostenditur: primùm quidem summatim, posita illius causa; deinde enumeratis partibus ad propagationem hanc pertinentibus.

Causa propagationis est in natura rerum, decretum Dei, & benedictio, id est implantatio naturalis in animantibus istis efficacitatis illius quæ ad propagationem opus est. Causa itaque est decretum Dei, & benedictio ex decreto. Partes illius benedictionis altero membro versus exponuntur ab effectis, & consequentibus: Effecta benedictionis duo sunt, quæ Deus imperat & indit imperio suo. vnus est fructificationis, id est, propagationis secundùm generationem vnus ex altero. Alter est multiplicationis,

id est, propagationis ejusmodi qua non vnum tantum individuum ex vno, sed multa progignantur. Nam in vtroque hoc maxime genere fecunditatem à Deo tantam fuisse inditam res ipsa loquitur, vt nemo homo ignorare possit.

Consequens horum illud est, quod à Mose adjicitur de piscium maxime genere, *Implete aquas per maria*: qua loquutione ostendit Dominus, se & benedictionem in hoc genus contulisse, & certis locis ac conceptaculis benedictionis & fertilitatis illius vsum conclusisse:

Quemadmodum in piscinis videmus alias educationi & propagationi esse commodas, alias educationi solum. Atque haec quidem de aquatilibus distinctè posita sunt: de volucribus non item: sed ex vno verbo reliqua intelligenda sunt.

24 *Post dixit Deus, producat terra animantes in species suas, iumentum & reptile, & bestiam terra in speciem suam: & fuit ita.*

Quemadmodum constituto hujus vniversitatis domicilio, quum partes illius fuerunt instructæ ijs rebus quæ ad necessitatem, commoditatem, & ornatum fuerunt opus, ostendimus Deum quinto demum die aëri & aquis suos incolæ tradidisse (nam ignis incolis caret, & ἄνθρωπος ἀστέρα vocat Pindarus) nunc demum terræ quoque incolæ in die sexto dicuntur conditi, atque in ea collocati. Horum autem duo sunt genera. Nam aliæ sunt terrestres animantes rationis expertes, de quibus versu 24. & 25. aliæ verò præditæ ratione, de quibus versu 26. & duobus sequentibus.

Narratio de brutis, tribus membris concluditur, decreto, velut efficiente causa, effectu, & approbatione: Decretum Dei priore mēbro versus 24. continetur, in quo summam eadem 3. capita comprehenduntur quæ antè observavimus: Ortus, formæ, & naturæ lex de formarū propagatione. Ortus est à Deo, tanquam summâ & primariâ efficiente causâ: ab Elementis tanquam materiali, à terrâ deni-

denique tanquam matre, quæ ex suo utero sequentes species profuderit. Quam rem optime exprimit Moyses Emit-
tendi verbo, ut terram instrumentalem causam, ac non
materiam solum esse ostenderet. Quemadmodum quo-
tidiana quoque experientia in multis insectis demonstrat,
& in Ægypto quotannis fieri Herodotus, Diodorus Si-
culus, & alij narrant.

Formatum terrestrium quæ rationis sunt, expertes Es-
sentia describitur duobus modis: genere, & differentia.
Genus commune omnium est, animal. Differentia triplex.
Nam distinguuntur in tria genera. Primum est jumento-
rum, id est, animalium domesticorum, mansuetorum-
que: Secundum, reptilium, quæ summa tellure (ut verbis
Columellæ utamur) natæ videntur: Tertium, ferarum,
quæ à consortio hominis naturâ abstinent & seorsim de-
gunt. Atque hæc terrestrium animalium distinctio in vul-
gus recepta est. Videntur tamen Hebrææ voces, & maxi-
mè prima & postrema, non satis eam distinctionem signi-
ficare: quia, utraque ex communi usu videtur magis esse
generis latioris, quàm angustioris nomen, & quod vis ani-
mal significare.

Solutio est; utrumque nomen dicitur homonymas.
Nam & lata est, & angusta pro ratione locorum utrius-
que significatio: quam rem paucis explanabimus. Hoc
utrumque nomen modò absolute, modò relate accipien-
dum est. Absolute nomen prius, *Behema*, brutum quodli-
bet quod in terra versatur: Nomen verò posterius, *Chaiæ*,
omne vivens significat. Horum verò vocabulorum signi-
ficatio secundum relationem vel comparisonem insti-
tutam, expressis, aut tacitis verbis, intelligitur. Ac proin-
de nomen prius, siue expresse siue tacite fiat comparatio,
restringitur ad cientes & mansuetas animantes: imò de
speciali individuo liberè prædicatur; ut genus de specie,
hæc verò de individuo prædicari solet. Nominis verò al-
terius ratio diversa est. Nam primum omnes animantes

brutæ dicuntur & nomine per comparisonem hominis, quia sibi tantum vivunt, & ad vitam præsentem solummodo spectant. Secundò, etiam angustius nominantur bestia live fera, quia leorsim à consortio humano vivunt. Postremò autem hoc nomen generis, aut speciei, indivisio cuique (vt de præcedente diximus) liberè tribuitur. Hic autem instituit Moses comparisonem: Ergo comparatæ hæ voces sunt intelligendæ; & nomen prius ad iumenta; posterius verò ad feras accommodandum est. Lex naturæ inest huic voci, *In speciem ipsius*, quæ antè fuit exposita.

25 *Fecit itaque Deus bestiam terra in speciem suam, & iumentum in speciem suam, & omne reptile terra in speciem suam: & vidit Deus id esse bonum.*

Effectus antecedentis decreti duobus modis narratur, generatim sub finem versus 24. *Et fuit ita*, & speciatim, 25. versu. sed ita tamen vt in illa repetitione, versus 25. Moses asserat Dei operationem, tanquam principis causæ, Elementis omnibus ad materiam, & terra speciatim ad procreationem vtentis: quod demonstrant verba hæc, *fecit itaque Deus*. Specialis autem enumeratio terrestrium animantium, quæ ratione carent, eadem adhibetur quæ præcedente versu; quamvis diverso ordine; & lex procreationis adiungitur. Diversi autem illius ordinis causa videtur esse hæc, quòd Deus de industria contrà humanam vanitatem voluit affirmare, nihil tam exiguum in rebus creatis esse aut abiectum, vel fuisse vnquam, quod non sit opus manuum ipsius appellandum. Quapropter adhibita est particula *כאשר* in reptilium mentione, quæ alioqui multas species habent tenuissimas & abiectissimas, vsum videntur habere nullum, & magis corruptionis quàm naturæ, magis abortus quàm partus videntur esse. Hæc igitur tolluntur vniuersali prædicatione: *Omne reptile terra in speciem ipsius: quemadmodum & sequenti versu nominatum, & quasi extra*

extra ordinem, idem membrum repetitur, & homini jus futurū in quodvis reptile pronuntiatur; quod jus Deus vt creator habuit, & tanquā Dominus in genus humanum transtulit. Sequitur approbatio: quam quia in superiori- bus explicauimus, hoc loco à repetitione superfedebi- mus. Atque hæc de operibus quæ priore sexti diei parte creauit Dominus.

26. *Post dixit Deus, faciamus hominem ad imaginem no-
stram secundum similitudinem nostram, qui domi-
netur in pisces maris, & in volucres cali, & in iumen-
ta, & in vniuersam terram, & in omne reptile
quod reptat super terram.*

Sequitur alteram genū; nempe de animante ratione prædito, cuius creatio 2. versibus, propagatio versu 28. enarratur. In loco autem de creatione hominis, tres par- tes observandæ sunt, vt in proximè præcedente membris decretū, versu 26. Effectus, versu 27. & approbatio denique ex consequente, puta benedictione Dei, versu 28. Atque hic quidem locus de creatione hominis postea *improba-
tione* amplius exponitur 2. capite. Sed nos in huius loci ex- plicatione præse vestigijs authoris hærebimus.

Primum itaque decretū, quod dicendi verbo significa- tur, sic exponitur à Mose versu 26. vt de auctore, & de sub- stantia illius decreti sigillatim videndū sit. Auctorem hu- jus decreti esse Deum verba Mosi testantur, & agnoscunt omnes: sed quia ex modo decreti, quū Deus pronuncia- visse dicitur, *Faciamus hominem*, aliquid varium ab antece- dentibus in hoc decreto videtur esse: triplex nata est inter- pretatio. Prima est, Deū pronunciavisse decretū istud, sed *ex parte* citra personarū in vnitare essentię contemplatio- nē: Quod autē dicitur, *Faciamus*, illud honoris causa fuisse dictū. Secunda dictū vel decretū esse Dei secundū rela- tionē accipiendū: putā vt decretū sit vnius personæ alias personas suo modo & inestabili cōpellantis, in vnitare Es- setiæ Dei: Quod si qua persona est quæ fuerit auctor huius

cum cōsunt inferioribus & minoribus. Postremo, explicat mentem suam his verbis. Quod si è diverso quis suspicaretur, & diceret factum quidem esse hominem secundum imaginem Filij: at non item Patris: Prævidens Moses, & fore quosdam sic nugaturos, ipsam dixit sanctam Trinitatem sibi ipsi locutam esse, Factamus, &c. ut ad totam intelligatur formatus ineffabilem naturam Deitatis, putà vortūs, id est, (vt vertit interpretes) *mentaliter*. In hac sententia fuit Cyrillus, quia putavit nomen *Elohim*, id est, Dei, ibidem hoc loco accipiendum, vt in cæteris narrationibus huius argumenti: reliqua autem narratio ad creationem pertinens, Patrem, Filium, & Spiritum S. intelligit hac Dei appellatione: Igitur eodem modo hic Patrem, Filium, & Spiritum S. intelligi oportere. Etsi illud argumentum nonnullis hoc loco infirmum videtur esse: quia id quidem verum est, nomine Dei in hoc argumento, Patrem, Filium, & Spiritum S. intelligi, quia opus agitur ad extrā, vt loquuntur vulgò: sed duplex tamen cautio adhibenda est: vna, vt prædicatione hæc tum demum ita accipiatur; quum Deus nominatur citra relationem, id est, distinctionem personarum in vnitatem Essentiæ divinæ subsistentium. Exempli causa, quum Moses dicit versu 2. Spiritum Dei incubuisse superficiem aquarum, ibi relatio vt constituatur necesse est: Est enim Spiritus S. spiritus Patris & Filij. Altera cautio est, quod non videtur hoc loco Deus in opus ad extrā (vt loquuntur) incumbere; sed quasi præcedens consilium iniire, & servare ordinem non externum ad creaturas, sed ordinem internum inter personas. Atque hinc factum est, vt apud plerosque patres & in concilijs altera sententia pervicerit & obtinuerit; nempe hunc esse sermonem personæ vnius solum ad duas alias cōsubstantiales in sancta Trinitate; & quia ordo inter personas primus est, Patris, tanquam authoris & fontis omnium; propterea hunc sermonem esse patris ad filium & ad Spiritum S. Quamobrem exstat Anathema apud Socratem lib. 2. hist. Eccles.

cap. 30. ubi de sententia Synodi Sirmienſis contra Photium ſic à Marco Arethufio perſcriptum eſt, *εἴπερ τὸ ποιῶμεν αὐθροῶν, μὴ τὸν πατέρα πρὸς τὸν υἱὸν λέγειν, ἀλλὰ αὐτὸν πρὸς ἑαυτὸν τὸ υἱὸν εἰρηκέναι, ἀνάθεμα ἔστω*: id eſt, Si quis hunc ſermonem, Faciamus hominem, dixerit non patrem ad filium, ſed Deum ipſum ad ſe ipſum dixiſſe, anathema eſto: Quid ergo? An Cyrillus ex eo Anathema futurus eſt? Mihi nimmè omnium. Nam Cyrillus non dicit id quod à ſynodo damnatur, nempe Deum ipſum ſibi ipſi hæc verba dicere, parà, citra reſpectum perſonarum, quod impium, & *ἄθιον* eſt: ſed hoc voluit Cyrillus, Patrem, Filio, & Spiritui S. hæc dixiſſe, filiumque viciffim patri & Spiritui S. & Spiritum ſanctum conſimiliter: ac proinde & idem Cyrillus dicit quod ſynodus, & dicit ampliùs. Omnino autè Chriſtianum hominem dicere neceſſe eſt quod dicit ſynodus: quòd ſi quis cum Cyrillo ampliùs quid dixerit, nò tamen idcirco impius futurus eſt. Et ſi, vt dicam quod ſentio, mihi quidem probatur vtraque interpretatio, quia pietatem habet; ſed tamen ſynodalem ante pono, quia magis cõvenit illa interpretatio cù ordine qui eſt inter perſonas Deitatis: quæ ſunt quidem conſubſtantiales in ſancta Trinitate; ſed pro ratione perſonarum, ordinem perſonarum (vt ita dicamus) in conſubſtantialitate ſervant. Eſt autem ordo, vt pater ſit author & fons, quemadmodum ipſius filij, ſic etiam conſiliorum omnium quæ cum filio & Spiritu Sancto communia habet: Quapropter magis videtur congruere ordini, ſi hunc ſermonem Patri attribuamus, & ad Filium ſpiritumque S. fuiſſe habitum conſiteamur. Nam licet in verbis Arethuſij nulla fiat Sp. S. mentio: tamen non eſt dubiũ, quin *ἀναλόγως* intelligi cù oporteat: Quòd autem filij tãtũ eo in loco meminit, id eo factum eſt, quòd de perſona Filij contra Photinum agebatur, qui Ieſum Chriſtum filium Dei ſermonem eſſe volebat Dei patris *πρωτογενόν*. Vnum fortasſe obſtare videbitur, quòd nomẽ *Elohim* plurale de perſonis plu-

pluribus in vnitatem Essentiae enunciandum est, non autem de persona vna: ac proinde videtur hæc vox de tribus potius personis quam de vna interpretanda esse. Responsio est; ut demus illam interpretationem nominis *Elohim* propriam esse; id non impedire quo minus etiam illud nomen Essentiae ad demonstrandum personarum Diuinarum *τὸ ἀρχαῖον* figuratè dicatur de persona vna; idque ea figura, quam in prædicationibus de persona Christi Scriptura plurimum usurpat, quam figuram vocavit Damasc. *αὐτοδοξον*. Nam ut hîc plurale *Elohim* de persona patris, sic etiam de filio disertis verbis, psalmo 45. versu 7. & de ipso patre versu 3. dicitur. Deus igitur pater Filio & spiritui S. tanquam author & fons creationis, dixisse legitur: dixisse autem non temporaliter, nam etiam dixisset mutabiliter: non instrumentaliter, nam Deus apud se, & vnaquæque persona Trinitatis in Trinitate non agit instrumentaliter, quia spiritus est. Deus ergo dixisse intelligendus est, id est, decretum suum de homine creando secundum diuinam illam œconomiam, quæ est inter personas Trinitatis sanctæ, prout ab æterno illud ipsum decreuerat, iusto tempore ad effectum produxisse quadam specie communicationis humanitus: non quòd nova fuerit aliqua inter personas communicatio, sed quod visum est Deo humanitus, aptitudinem huius sui operis quasi certo & præmeditato consilio suscepti hac ratione humana ostendere; quemadmodum optimè Cyrillus interpretatur lib. 2. contra Iulianum. Dixit ergo Deus pater *νοητῶς*, modo ineffabili, quum hominem ad esse (ut loquuntur) esset producturus: id est, dixit persona patris personæ filij & spiritus S. nam etiam persona vna alteri loquitur spirituali modo & ineffabili, & de altera loquitur: quandoquidem quicquid est essentiae, idem quoque est personæ, præter quàm ea quæ ad relationem & distinctionem personarum pertinent.

Iam ad decretum veniamus: Decreti membra duo

sunt ponenda, Actio, & opus. Actionem decernit Deus verbo, *Faciamus*; opus circumscribit reliquis. Actionem, cuius fons est pater in creatione operum omnium, esse trium personarum & totius Deitatis ostendit verbum, *faciamus*. Nam hoc loquendi modo Deus pater, qui Essentiam cum Filio & Spiritu S. communicat, ostendit se etiam communicare operationes, quia Pater, Filius, & Spiritus S. vnum sunt. Vnum autem esse amplius demonstrat illo praedicationis modo, *ad imaginem nostram secundum similitudinem nostram*. Nam quod plurium imago dicitur, eo pluralitas; quod autem vna species ad plurium imaginem, & quidem vnam imaginem facta fuisse dicitur; eo vnitas ostenditur. Opus verò de cuius creatione hoc decretum factum est, tribus modis à Mose circumscribitur; Genere, quum dicit *hominem*; differentia, quum ait, *ad imaginem nostram*; proprio denique quum dicit, *qui dominantur in pisces maris*, &c. Genus quum dicimus, ita accipimus vt multis locis Aristoteles & Logici omnes, quia species ratione individui ab illis quoque appellatur genus,

Sive ergo genus, siue speciem dixeris, ponitur *homo*, nomen hoc loco non individui, sed speciei. Nam primus quidem homo è terra nomen habuit Adam; sed hinc non agi simpliciter de illo primo homine, verum de specie ostendunt sequentia, hoc versu, *Qui dominantur in pisces*, &c. tum sequente versu, *Marem & faminam creavit eos*, & versu 28. *Et dixit illis Deus*. Differentia est hæc, quod homo factus dicitur *ad imaginem Dei secundum similitudinem ipsius*. Quæ verba varias habuerunt interpretationes. Nam alij in genere de imagine Deitatis intelligunt citra rationem personarum: Alij de Filio, qui imago patris appellatur: alij imaginem quidem de filio, similitudinem verò de Spiritu sancto interpretati sunt: Alij deniq; propter imaginis homonymum hanc praedicationem de homine frigide acceperunt, vt postea explicabimus. Vt autem sin-

gula hæc ordine intelligantur, primum de imagine aliquid dicendum est. Nomen imago est homonymum; quemadmodum etiam nomen typi, exempli, & alia ejusmodi. Nam imago aut est id ad quod, vel ad cujus exemplum aliud fit, vel est; aut est id quod ad aliud fit. Priore significatione plerique hoc loco imaginem & similitudinem interpretati sunt: quam imaginem docendi causa Essentialem dicturi sumus, sive ἀρχέτυπον. Ex hac significatione imaginis tres interpretationes natæ sunt. Prima Essentialem imaginem Deitatis, quæ est ipsa Deitas, his verbis significari. Secunda, imaginem Christi, id est, Christum ipsum, qui est imago Dei Patris: Tertia, Imaginem filij & Spiritus S. id est, Filium & Spiritum S. ipsum. Omnium sententia in eo convenit, quod archetypum & forma ipsa ex qua hominis differentia adumbrata est, dicitur sumpta à similitudine Deitatis: Discrepat, quod alij imaginem ad se (vt loquuntur) id est, simpliciter atque absolute; alij relativè accipi voluerunt. Relativè accipi non satis convenit cum verbis Moysi, vt optimè monet August. lib. i. de Trinitate. Omnium igitur harum interpretationum ea est commodissima, qua intelligitur homo ad Deitatis imaginem similitudinemq; factus, quod Augustinus vel quisquis autor fuit libri de Fide ad Petrum paucis verbis explicat: Vna est, inquit, sanctæ Trinitatis essentialiter Divinitas, & imago ad quam factus est homo: Et Hilarius libro 5. de Trinitate: Homo fit ad communem imaginem: nomen non discrepat, materia non differt; vna est enim, ad quam homo creatus est, species. Altera significatio imaginis, nempe quæ ad aliquid vel secundum aliquid fieri dicitur, varias item progenit significationes. Prima Iudæorum est, qui nomine imaginis intelligunt typum aliquem, quem Deus tanquam figulus præparaverit vt ex eo hominem conderet, Quæ interpretatio est ridicula, & narrationi secundi capituli adversatur.

Secunda interpretatio eorum est qui imaginem Dei

50 volunt accipi de humanitate Christi, quam Deus æterno suo consilio præfiniverit, & imaginem quasi *πρωτότυπον* humani generis esse voluerit: Argutè id quidem, sed tamen contra veritatem: quia (vt optimè notat Augustinus) non dicit Deus, Faciamus hominem secundum imaginem meam, id est, Christum, aut secundum imaginem humanitatis Christi; sed dicit, secundum imaginem nostram, de pluribus personis ac non de vna sermonem habens. Tertia interpretatio ex Platonis dogmate profecta est, de qua Cyrillus libro 2. contra Iulianum copiosissimè: nempe imaginem Dei appellari Ideam quasi præformatam in Deo ab æterno: sed hoc quoque non satis convenit veritati historię, & non obscurè à Mose refellitur, cap. 4.

Restat igitur, vt quid sit hoc loco imago Dei videamus. Quid sit imago Dei, duobus modis definiri necesse est. Primum definitione nominis, deinde rei. Nominis definitionem Moses ipse adfert *ἐξ ὁμοιωσέως*, quum ait: *Ad imaginem nostram, secundum similitudinem nostram.* Nam nihil ab imagine diversum significare illud, sed propriè *ἐξ ὁμοιωσέως* esse, ex alijs locis apud Mosē evidentissimè confirmatur, in quibus modò simpliciter imaginem de eodem argumento enunciat; modò similitudinem, vt versu 1. cap. 5. Atque hæc cū adhuc ita se habeant; intertes sunt, quamvis speciem acuminis præ se ferant, eorum interpretationes, qui de discrimine inter similitudinem & imaginem excogitando laborarunt. Res autem ipsa, nempe imago & similitudo Dei, quid sibi velit, inter authores controvertitur. Nam alij in substantia hominis, alij in qualitatibus, alij in actionibus imaginem similitudinēque Dei statuerunt. In substantia hominis inesse Dei imaginem qui affirmant, dicunt hominem prædictum esse spiritu vel anima rationali in tabernaculo corporis habitante; secundò, immortalem esse spiritu secundum

dum essentiam: Tertiò, immortalem fuisse creatum animo & corpore κατὰ δύναμιν. Qui in actionibus imaginem Dei esse statuunt, quorum in numero est Chrysostomus, dicunt & imaginem Dei inesse homini, quod dominium habet, & quod dominio utitur in omnia quæ hîc sunt: quod denique tanquam Deus parvus est in terra, si cum cæteris animalibus comparabitur. Postremò autem qui in qualitatibus positam esse Dei imaginem tradunt, ista-
 tuunt in anima hominis non tam ratione substantiæ, quàm ratione qualitarum inesse imaginem Dei, eò quod homo secundum Deum à principio fuerit conditus in iustitia & sanctitate veritatis, ex verbis Apostoli Ephes. 4. 24. Ac proinde ex his omnibus constituunt, imaginem Dei in homine appellari expressas vel potiùs adumbratas in homine secundum animam, vel in hominis anima, quasdam similitudines & formas, quibus Deus seipsum quodammodo, prout in rebus creatis fieri potest, figuraverit. Mihi quidem planè non displicet, ut substantiã & qualitatẽ imago Dei in homine dicatur esse: substantia, quia essentia spiritualis est & immortalis animus illius: qualitate, quia in eo spiritu, quem Deus afflatu homini indidit, veritas, iustitia, & sanctitas humano spiritui inditæ sunt. Sed quia propriè imago illa hominis in habitu posita est; ea de causa potiùs iudicaverim substantiam in imagine Dei censerì oportere, non quia spiritum habet homo, sed quia spiritus talibus qualitatibus & proprietatibus præditus est: ac proinde animum hominis esse τὸ ὑποκείμενον: qualitates verò in eo subiecto esse inde à creatione constitutas. Est autem qualitas illa triplex: Prima (ut Paulus loquitur) est iustitia: secunda, sanctitas: Tertiã, veritas; è quibus iustitiam & sanctitatem opponit Apostolus πῆς τῆς παλαιᾶς ἀνθρώπου ἐπιθυμίας: veritatem verò opponit τῇ ἀπάτῃ. Ex quo sequitur his singulis qualitatibus duas esse partes, nempe privationem vel potiùs carentiam mali contrarij,

& habitum seu ἔξιν boni. Neque enim putandum est Adamum idē fuisse ὅσον, δίκαιον, καὶ ἀληθῆ, quod non fuerit ἀνίστιος, ἀδίκης, & ἀπατηλός: verum etiam quod in ea iustitia, sanctitate, & veritate institutus in ea se occupaverit. Nomine autem iustitiæ intelligimus, ea officia quæ ad genus humanum & res omnes creatas pertinent: nomine sanctitatis, officia pietatis: nomine veritatis denique horum utrorumque officiorum modum, nempe quod Adam in officiis iustitiæ & sanctitatis animo (ut Paulus loquitur) ἀνυποκρίτω atque ab omni fallacia alieno se occupaverit. Atque hæc tria ita fuerunt in homine, ut optimam & admirabilem harmoniam & quasi concentum in omnibus ejus partibus exhibuerit, intelligentia sancta, iusta, & verace: denique toto spiritu voluntatem suam, & suum corpus organicum ad sanctitatem, iustitiam, & veritatem adhibuerit. Atque hæc imago Dei: quæ quum Essentialiter predicatur de Deo, univocè Deum ipsum significat; quum de homine, æquivocè. Ex his sequitur imaginem Dei esse substantiam spiritualem, præditam omnibus perfectionibus vel perfectis qualitatibus, quæ rei vni creatæ in sese possunt competere, & ad maiestatem perfectionemque divinam adumbrandam, pro conditione ipsius. Spiritualem substantiam esse antè ostendimus: Atque hoc genus est: differentia est, quod spiritualis illa substantia prædita dicitur omnibus perfectionibus ad maiestatem & perfectionem divinam adumbrandam pertinentibus: non enim imago Dei in hac tantum, aut illa perfectione; sed in omnibus simul constituenda est. Quia verò hæc differentia in forma & fine posita suum modulum habet (nam Deus infinitus est, imago finira) propterea utriusque descriptioni, formæ inquam & finis, restrictionem adhibuimus per necessariam his verbis, *Quæ rei creatæ possunt competere & pro conditione ipsius*. Nam Christus est quidem imago Dei patris, sed non res creata: neque tenuiter adumbrans, sed plenè exprimens Patri *ὁμοιωσις*.

Deum

Deinde imaginem Dei dupliciter considerari necesse est: Primum, in nobis secundum creationis legem, sive in natura nostra, ut primum à Deo creata est: deinde verò secundum instaurationis legem, vel gratiam Dei, prout in Christo in dies renovatur, & perfectionem summam adeptura est. Quod autem adjicimus pro conditione ipsius, id eò pertinet, ut conditionem naturalem nostram, etiam in ipso primordio naturæ nostræ, sentiamus quàm longissimè abfuisse à conditione Dei, & adumbrare solum, & quasi lineamentis quibusdā repræsentare imaginem Dei potuisse. Nam conditio Dei infinita est substantiâ, potentiâ, actu: Conditio verò imaginis Dei in creatura substantiâ, potentiâ, & actu finita est: substantiâ, nam tempore cœpit, & definitur loco: potentiâ; Nam est mutabilis: actu, nam successivè actiones & passiones & cæteras affectiones obit. Propterea quæ in homine creato fuit inmutabilitas, ea correctæ est in homine instaurando, quum transplantatus est in Christo, qui est imago Dei æterna & immutabilis. Nam prior homo factus est in animam viventem: Posterior autem in spiritum vivificum; ac proinde qui mortem expulerit. Atque hinc, nempe ex specifica hac hominis differentia factum est, ut multa singularia & propria humano generi tribuerentur, quibus illa imago Dei congruè cõhonestata est. Eorum singularium ornamentorum genera sunt duò: alia enim sunt hominis in se: alia verò hominis in res creatas cæteras: Quæ omnia non constituunt per se imaginem Dei; sed propria sunt imaginis divinæ adjacentia. Hominis in ipso proprium est adjacens, tota illa corporis organici constitutio; quam ipsi quoque infideles sic admirati sunt, ut ex compage, coagmentatione, symmetriaque corporis divinam imaginem agnoverint. Extra hominem illud proprium est quod reliquo versu explinat Moyses: nempe imperium in res omnes inferiores. Atque hinc in re non parva Chrysostomus graviter deceptus est; quòd ex differentia specifica

hominis, quæ est imago Dei, effecit proprium adjacens illi differentię specificę, & confudit duas res diversissimas. Hujus autem dominatus partes duæ sunt. Nam dominatus vnus est in animantes; alter verò in terram, velut fundam cujus hæres & dominus homo constitutus est. Dominium in animantes esse vniuersale ostendit Moyses, partim enumeratione, *In pisces maris, volucres cæle, &c.* dominium in terram illis verbis: *Et in vniuersam terram.* Quod autem sub finem versus adjicitur, *Et in omnereptile*, variè exponitur. Nam alij hoc generatim de omnibus animantibus dictum volunt, quæ reptare in terra dicuntur, sæpè superiorum & cœlestium creaturarum cōparatione: alij speciem illam designari putant animantiū, quæ propriè & singulariter reptilia nominantur. Posterius probo, & causam cur hæc à Mose in hęc sentētiā adjecta putem explicavi proximè præcedēre versu. Ceterū vnū observandū est, pluralem numerū. *Dominetur*, in his verbis fuisse appositū, nō solū vt intelligamus nomē Adā de specie esse intelligendū syllepticè: verū etiam, vt illud quoq; teneamus, fēminā cū viro esse cōsortem huius imperij, vt quæ particeps sit ejusdē imaginis, eoq; etiā congruenter easdem prærogativas cum viro obtineat, si ordinem qui inter virum & fēminam est, exceperis.

27 Itaq; *Creauit Deus hominē ad imaginem suam, ad imaginem Dei creauit ipsum: marem & fēminam creauit eos,*

Sequitur effectus versu 27. Nam primum dicitur Deus in genere *creauisse hominē ad imaginem suam*, Deinde verò particulatim dicitur *marem & fēminam creauisse eos*, Ex quo intelligimus narrationem, quæ à Mose cap. sequēte adhibetur, per Epanalepsin adhiberi, postquā totam creationis historiam explicauit; vt eò commodius ad generis humani & ecclesię historiam transscenderet. Quamobrem cū huius creationis modum luculentissimè Moyses expresserit cap. sequente, ad eum locum auditores reiecturi sumus. Vnū quæritur: Cur Moyses de inte-

pro intertextuerit illud, *Ad imaginem Dei creauit ipsum*: Sententia duplex est. Nam alij ad vehemētiam adiectum putant; alij ad euentiam. Ad vehemētiam, vt homo ampliùs afficeretur beneficij diuini conscientia, & ad cognitionem sui ipsius revocaretur: Ad euentiam verò, vt ambiguitas præcedentis membri omnino præcidere-
tur, quia Hebræi reciprocantibus relativis carent. Cùm itaque ambiguum illud dictum esset: *Creauit hominem ad imaginem ipsius* (hoc enim de imagine Dei aut hominis poterat accipi) sapiētissimè spiritui S. visum est hac brevi repetitione omnē tollere amphiboliā. tanquā si rogāti, ad cuius imaginē respōdisset, ad imaginē Dei creauit ipsum.

23 *Postea benedixit eis Deus: & dixit eis Deus, satificate; & augeſcite, & implete terram, ac ſubigite eam: & dominamini in piſces maris, & in volucreſ cæli, & in omnem beſtiam reptantem ſuper terra.*

Tertium caput ad narrationem creationis humanæ pertinens, est sanctio legis naturalis, ad conſervationē ſpeciei recens creatæ, & ad jus authoritatēq; illius. Vtriuſque autem idem est author, qui creationis, Deus; Fons est benediſtio à Deo collata, quā his verbis exprimit, *Et benedixit illis Deus*. Modus est decretū à Deo pronunciatum & ipſi humano generi indicatū. Decreti partes ſunt duæ: prima, ad conſervationē ſpeciei: ſecūda ad jus & authoritatē illius pertinēs. Speciei cōſervationē Deus pronunciat iſſdem propè verbis quæ in verſ. 22. explicauimus: id tantūm diſcrimē eſt, quòd ſedes illorū aqua, horum terra dicitur.

Iuris ſive authoratiſ humano generi attributæ pro ratione objectorū duo ſunt genera. Nam primò homo Dominus vſufructuarius terræ, tanquam fundi, cōſtituitur à Deo & Domino proprietario: Deinde verò Dominus cōſtituitur cæterarū animantiū in eodē fundo agentiū. Dominiū vrile hominis in terrā, ex quo Deus hominē *ἐμψυ-
ρεῶν* vel Colonū terræ perpetuarium dixit, demonſtra-
uit Dominus hoc verbo, *Subigite eam*, id eſt, agite, colite

& veritate arbitrato vestro ad usum & commoditatem vestram. Sic enim perpetuo apud Hebræos accipitur verbum illud q 10 Moyses vitur. Ius verò dominij in cæteras res creatas & in superficiem à Deo his pronunciatum est. *Dominium habete in pisces maris, &c.* quo in jure non differentiam quidem specificam, sed proprium quiddam docuimus contineri in versum 26.

20 *Et dixit Deus, ecce, dedi vobis omnem herbam sementantem semen quæ est in superficie totius terræ, & omnem arborem in qua fructus est arboris, sementantem semen: vobis futura est, cibo.*

In hac reliqua parte capituli duplex quodammodo est conclusio: vna ad opus quinti & sexti diei pertinet, versu 29. & 30. Altera ad creationem totam, versu ultimo.

Ea pars quæ ad diei quinti & sexti opus pertinet, est de conservatione individuorum; ut quæ per alimenta sua conservari solent, & sine alimentis deficere. Quemadmodum itaque præcedens versus ad conservationem speciei totius pertinet per propagationem in individua: Sic etiam hi duo versus ad conservationem individuorum pertinent in species suas. Nam Deus singulis individuis legem fert de rebus ad vitam necessarijs, primum quidem homini, versu 29. Deinde verò cæteris animantibus, versu 30.

Hoc cibarium duplex attribuitur, ex herbis, siue graminibus fruticibusque, & ex arboribus & arbutis: quemadmodum hæc distinguenda esse ostendimus supra versu 11. Hatum rerum, quæ attribuantur homini, duæ leges à Deo statuuntur. Nam in ipsum & confertur jus, & usus exponitur, Ius in eo est, quod ista divini numinis voluntate donatur humano generi. Usus est, quod in escam dantur. sed in hoc donativo quædam circumstantiæ sunt observandæ: prima, quod Deus hominem jam eo tempore, tanquam in rem præsentem adducens, videtur ipsi in manum tradere donum suum, quum dicit *Ecce*: Secunda, quod donum citra exceptionem universale tribuitur:

Tertia,

Tertia, quòd in ea, dum homini de cibario Deus prospicit, etiam viam aperit homini parandi cibarium suum labore suo, quum dicit; *Arborem sementantem semen*, id est, quarum rerum fructum ita percepturus es, vt etiam labore tuo sis earum semina curaturus, & de alimento in posteritatem tuam prospecturus. Quamobrem postea quum Deus homini maledictionem pronunciauit, ex facto hæc tria restrinxit sapientissimè: cum ex vniversa terra hortum Edenis; ex fructibus bonos plurimum exceperit, tribulum & spinam producturâ terrâ: Laborem denique terræ colendæ sudore temperaverit.

Deysu vt multis agamus, nihil est opus: quia etiam naturæ huic corruptæ à Deo relictus est ad conservationem ipsius. Id tantum interest, quòd tunc visus est homo sic princeps iustus esse, vt iustè vteretur principatu suo:

Nunc depravata natura nostra nec iusti sumus domini, nec iustè vtimur, vsque dum omnia nobis in Christo sanctificata sint. Hæc incidit quæstio à multis multum agitata: Vtrum ergo homini non licuerit ad victum vti animantibus? Convenit autem inter omnes, secundum primam illam creationis legem victum hominis fuisse *animantium*, vt circumscribitur hoc versu disertè: sed vtrum ex quo peccatum in mundum venit, homo sit vsus animantibus in cibum. an verò ex diluvio tantum; de eo controvertitur, alijs hoc & alijs illud affirmantibus. Cum autem illa quæstio non sit huius loci, verum magis ad caput 3. aut 9. pertineat, eam in aliud tempus rejiciemus.

30. *Omni verò bestie terra, & omni volucri cæli, omniq; reptanti super terram in quo est anima vivens, omnem viriditatem herbarum in cibum: & fuit ita.*

Quemadmodum homini victus innocens principio creationis, sic etiam animantibus cæteris attributus est. victus enim illorum dicitur fuisse omnis viriditas herbæ: ex quo sequitur, primum animantium omnium victum fuisse innocentem: secundò, omnium herbarum viren-

tium vires fuisse innoxias. Hæc autem omnium animantium cibaria fuisse ostendit Moses per enumerationem justam partium, de qua in antecedentibus satis dictum est: cui generis nomen subjicitur *ψεύδωνες*, quum ait Moses, *In quo est anima vivens*: qua appellatione Moses usus est, ut ostenderet nullum planè genus in hac vita esse quod principio creationis his legibus minimè teneretur; id est, his constitutionibus quas fecit Deus de hominis statione in hac vita, de specierum propagatione, & de individuorum conservatione. Sequitur effectus legibus Dei respondens, quem Moses innuit dicens, *Et fuit ita*.

31 *Viditq; Deus omne quod fecerat, ecce autem bonum erat valde: sic fuit vespere, & fuit mane diei illius sexti:*

32 *Quum perfecti fuerunt caeli, & terra, omnisque ornatus eorum.*

Postremò approbatio cùm singularis hujus operis, rum omnium simul universalis ponitur versu 31. quâ tacitè continetur sanctio, ut suprà in versum 10. docuimus. Approbationem hæc verba ostendant, *Et vidit Deus omne quod fecit; Ecce autem bonum valde*. Sensus est, Deum suis illis operibus tãquam bonis, prout bonus est, delectatum esse. Quod autem bona dicuntur esse, id dupliciter intelligendum est: nempe (ut loquamur scholasticorum more) bona ad se, & bona ad aliud. Bona ad se vel in seipsis intelligimus, 1. κατ' οὐσίαν. Nam quicquid est quâ est bonum est, ut Augustinus multis in locis docet, imprimis libro 2. de libero arbitrio, & in Enchiridio ad Laurêtium; 2. bona fuerunt qualitatibus in se. Ex his consequitur alterum, ut eadem quoque ad aliud bona sint, putâ actione, passione, & ordinatione. Ordinatione autem primùm ad Deum, cujus gloriam testantur: secundò, ad hominem quem ministerij & honoris officio prosequuntur: Tertio, ad alias res creatas, quas singulæ suo ordine & modulo respiciunt. Quæ sequitur in altera parte versus 31. clausulam statuunt dici sexti, ut in præcedentibus factum est, quum

quum dicit Moyses, *Ita fuit vespertinum & matutinum diei sexti*: cujus membri partes evidentes sunt ex ijs quæ antè docuimus.

Vnica restat quæstio ab interpretibus plurimum agitata, cur Moyses dicat adjecto *He, diei illius sexti*, cum in cæteris paribus clausulis Moyses illud *He* reticuerit. Hoc omnes fermè Emphaticum judicant: alij ad commendationem diei quo homo creatus est; alij quo omnia absoluta sunt, referendum putant. Ego verò omnibus expensis haud scio an *He* istud sit relativum & *ἐν τῇ ἡμέρᾳ*, nempe eorum quæ dicuntur proximè sequente versu, in hanc sententiam: *Fuit vespertinum & matutinum diei illius sexti*: quo absoluti sunt cæli & terra & omnis ornatus vel exercitus eorum. Proinde etsi iudæorum sententia est sequentem versum ad caput 2. pertinere (quamobrem illi literam quamdam sermone ipsorum novi segmenti indicem adjecerunt) non tamen minùs putaverim ver-

sum illum primum secundi capituli cum hoc versu conjungendum esse. Sed suum
cuique per me iudicium
liberum.

CAPVT II.

- 1 *Postquam autem perfecisset Deus septimo die opus suum quod fecit: quieuit die septimo ab omni opere suo quod fecit.*
- 2 *Et benedixit Deus dici septimo, ac sanctificavit eum: quia in eo quieuit ab omni opere suo, quod creauit Deus, faciendo.*

SECUNDUM caput, iudicio nostro, ab eo versu incipendum est qui quartus vulgò appellatur. Nam his quoque duobus versibus narratio dici septimi pertexitur, quatorum creationis opus quasi obsignatum est. Deinde verò inde à versu 4. per modum conclusionis summâ totius creationis in vnum contractâ tribus versibus, 'per Epanalepsin Moses regreditur ad ampliorem interpretationem operis ad diem sextum in creatione pertinentis: vt conditio hominis ampliùs explicaretur, primùm in natura integra, hoc capite: postea verò in corrupta per lapsum, cap. sequente.

His duobus versibus de die septimo prædicantur duo: historia, quid Deus fecerit, versu 2. & institutum, quid Deus ordinaverit in diem illum, versu 3. Historicum est, quum dicitur *Deus cessavisse ab omni opere suo*, &c. Ac primùm quidem occasio cessationis istius priore membro versus, deinde cessatio posteriore circumscribitur.

Occasio cessationis his verbis prædicatur, *Quum absolvisset Deus die illorum septimo omne opus suum quod fecerat*: Absolvisset autem, nempe die sexto, ac proinde absoluta haberet die septimo: Sic enim per præteritum plusquam perfectum absolvendi verbum necesse est hîc intelligi. Quae ex re intelligitur ipsam quoque scēminam, vt etiam virum, in humano genere die sexto creatam esse: quamvis postea de creatione vtriusque singularem Narrationem instituat Moses. Sacra enim scriptura non semper ratio-

rationi temporū adstringitur, siue (vt loquuntur Hebræi) non est prius & posterius in Scriptura sacra; sed tempora pro commoditate Narrationis plurimū cōfunduntur.

Cessationis circumscriptio bifariam ostenditur, tempore, & modo: Tempore, quia *in die septimo*: Modo, quia *cessavisse* secundū quid dicitur, non autem simpliciter: nempe ab omni opere suo quod fecerat, destitisse porrō facere creaturas novas. Nam alioqui certissimum illud est, quod ait Christus Ioan. 5. Pater operatur adhuc & ego operor: & perpetua est inde à creatione potentissima illa sustentatio & conservatio, quam Græci *αὐτοῦ* appellaverunt, & quam ipse auctor ad Heb. 1. his verbis significat, ferens omnia verbo potente suo. Itemque Actor. 14. & 17. Quamobrem inanis est in hunc locum & impia illorum objectio, qui absurdum esse narrant quod Deus cessavisse aut requievisse dicatur: Nam alij ex ignoratione Elenchi in eam opinionem ineliderunt: Alij verò malitiosè fallaciam divisionis commiserunt, vt imperitorum oculos præstinguerent. Sic etiam respondetur quæstioni illi, quō modo Deus, qui totus est actus & quidem perpetuus, sed sine motu, dicatur cessare aut quiescere. Nam primū si naturam Dei simpliciter spectemus, idem (vt Augustinus loquitur) semper agit & semper quiescit: Nam agit sine motu & quiescit in sua ipsius actione: sed hoc in loco cessare dicitur secundū ordinem Dei ad creaturas, & quidem respectu operis creationis. Est autem ineptum argumentationis genus, Cessavit ab actu creationis: Ergo cessavit ab actu.

Sequitur institutum versus 2. priore membro; & instituti causa, posteriore. Instituti dū sunt partes: vna, quod *Deus benedixit diei septimo*: Altera, quod *sanctificavit illum*. Benedixit, id est, benedictum esse voluit & decrevit consilio suo. Sanctificavit, id est, diem benedictum sanctificari ab homine mandavit; & in sacris occupationibus & exercitamentis consumi. Sic Scriptura sacra loqui solet,

sanctificare dicens, nimirū mādato, pro eo quod est. mandare ut sanctificetur, ut Exod. 13. 2. & 19. 10. & alibi passim.

Ut autem hæc commodè intelligantur, communi delineatione utrumque verbum explicabimus.

Benedictio & sanctificatio in Sacra scriptura tribus modis fieri dicitur: ἐκλογιά, φωνή, ὡς, sive sermone & declaratione, & συμβόλῳ vel significatione. Re ipsa sive actione ut quū ei quod bonum dicitur & sanctificatum, cōferatur ipsa benedictio & sanctificatio; quod Dei opus proprium est: aut quum ab hominibus benedictio & sanctificatio Deo tribuitur sancta professione vitæ, ut quum Esaias cap. 8. præcipit, Sanctificate Iehovam omnes gentes: Sermone, ut quum mādatur sanctificatio, Exod. 13. & 19. aut quū precibus petitur à Deo, 1. Tim. 4. aut ex verbo ipsius pronuntiatur. Signo denique, quum res quæ veritatem à Deo certissimè conjunctam habet, aut sanctè symbolis adjectis confirmatur, ut Numer. 6. 7. aut etiam impiè divellitur, hominum perfidia, permanente integra Dei veritate, ut Heb. 9. 10. & 10. 29. Atque hæc symbolica & sacramento tenus est sanctificatio.

Secunda pars versusexponit causam, cur Deus diei illi benedixerit, eumque sanctificari in terra voluerit: nempe *quia in eo cessavit Deus ab omni opere suo* quod sex antegressis diebus magnificentissimè perfecerat. Atque hæc quidem causa non sola nobis in observatione sabbathi tenenda est; sed in ea tres gradus sive tres causæ concludendæ sunt, ex quibus sabbathum sanctificari oportuit. Primus gradus est, quod hæc solennis est recordatio creationis à Deo absolutæ & adhuc sustentatæ: id autem est exercitatio sacra & meditatio in cultu Dei creatoris. Secunda causa est præfiguratio quietis illius æternæ, quam Deus suo tempore electis daturus est: atque hæc sanctissima est meditatio ad cultum Dei & redemptoris nostri pertinens. Tertia est hominum cōmoditas & animarum omnium homini subservientium, quibus Deus pariter prospectum voluit

voluit tanquam suis creaturis, quæ suo modulo singulæ
 videntur creationis beneficio. Primam causam hîc Moses;
 secundam Prophetæ, tertiam, quartum præceptum De-
 calogi disertè ostendit. His accedit quarta quædam cau-
 sa Iudaicæ genti singularis, vel potius confirmatio ante-
 cedentis instituti: nempe quòd Deus liberatione populi
 ex Ægypto & traditione Mannæ in deserto Iudæos am-
 pliùs obligavit, Exod. 12. & 16.

Hæc autem lex naturalis est, conjunctam habens cere-
 monialem designationem dici. Quamobrem, quia *κατ'
 οὐσίαν*, vel substantiam suam hæc lex naturalis est, sanc-
 tur præcepto quarto decalogi, tanquam ab omnibus ex
 æquo observanda. Quia verò ordinis ratio partim natura-
 lis, partimque (vt loquuntur scholæ) positiva est, propter-
 eà discrimen oportet in eo ordine adhiberi. Quod enim
 naturale est, puta diem septimum quemque Deo sacrum
 esse, illud permanet: Quod positivum est, nempe illud diem
 qui septimus creationis est, diem esse sabbathi sive quie-
 tis; illud mutatum est in Ecclesia Christiana & dies resur-
 rectionis substitutus, qui dies primus sabbathi, id est, heb-
 domadis ab Evangelistis dicitur, & in Ecclesijs ab eo tem-
 pore nominatus est dominicus, Apocal. 1. versu 10. & ce-
 lebratus, Act. 20. 7. & 1. Cor. 16. 21. Causa mutationis est
 resurrectio Christi, & beneficium instaurationis Ecclesiæ
 in Christo: cujus beneficii commemoratio successit me-
 moriæ creationis, non traditione humana; sed Christi
 ipsius observatione atque instituto: qui & die ipso resur-
 rectionis, & octavo quoque die vsque dum in cœlos as-
 cendit, apparuit discipulis, & in conventum eorum ve-
 nit; idemque constante Apostolorum & discipulorum
 observatione factum est, & Ecclesiæ Christi: cui ex in-
 stituto & exemplo ipsius Apostoli tradiderunt diei do-
 minici observationem: Quod optimè exposuerunt Cy-
 rillus libro 12. in Iohan. capite 58. Augustinus ad Casu-
 lanum Epist. 86. & ad Ianuarium Epistola 1. 9. capite 13.

Et idcò Chrysostomus sermones de resurrectione hunc diem jam olim in prisca Ecclesia vocatum fuisse scribit tribus nominibus, diem dominicum, diem panis, & diem lucis: Dominicum puta, quia eo die, qui sollemnis erat memorie resurrectionis Christi, attendebatur ad verbum & cultum ipsius: Diem panis & lucis, quia eodem die in Ecclesijs sacramenta administrabantur. Nam dies panis eò dicebatur, quòd administratio esset cœnæ: Dies lucis, quòd Baptismi administratio in eo observaretur. Nam Baptismum veteres φωτισμὸν appellaverunt, diemque Baptismi diem τῶν φώτων, id est, luminarium; & Baptizati τοῦ φωτός dicebantur: ex quo factum est vt in Græca Ecclesia, vsque dum Constantinopolis à Turcis occupata est, officium vnum fuerit Ecclesiasticum τοῦ ἐπὶ τῶν φώτων, id est, ejus qui audita Catechumenorum fide eos silleret Baptizandos, vt noster Curopalates explicat. Quam obrem cum dies dominicus, Christi factò, exemplo, institutoque Apostolorum & Ecclesiæ veteris observatione cōstantissima, & Scriptura teste fuerit observatus & subditus in locum sabbathi Iudaici: ineptè faciunt, qui observationem dici dominici ex traditione; non ex Scriptura sacra in Ecclesia perdurare asserunt, vt hominum traditiones his adminiculis (si Deo placet) statuminent.

- 3 *Ha generationes cæli & terra, quando creatæ sunt; quæ die fecit Iehova Deus terram & cælum:*
- 4 *Et omne virgultum agri (nondum fuisset futurum in terra) & omnem herbam agri (nondum fuisset effloritura) quæ non immisisset pluviam Iehova Deus super terrā, & homo nullus fuisset qui coleret terrā:*
- 5 *Aut vapor ascendens è terra, qui irrigaret universam superficiem terræ;*

Hæc demum conclusio est antecedentis narrationis de illo septiduo, quam ante ex Mose andivimus. Hujus verò Conclusionis hæc forma est, quòd primum generatim totum argumentum antecedētis Narrationis complecti-

plectitur: Secundò speciatim summas partes distribuit, in quas Deus suum creationis opus ordinavit. Ac primùm quidem summa totius narrationis comprehensio his verbis à Mose facta est: *Ha sunt generationes*, id est ortus sive origines ac procreationes vel productiones (vt loquuntur) ad esse, *cæli & terra*; puta totius vniversitatis istius à circumferentia (vt vocant) ad centrum vsque, sive ab extremitate vna ad alteram. Deinde specialis œconomia totius antegressæ narrationis à Mose ostenditur, & distinguitur in tria membra, prout œconomiam capituli 1. antè instituiamus. Nam primus gradus est creationis, id est, productionis ad esse (vt loquuntur scholastici) quem gradum à Mose describi docuimus versu 1. & 2. capituli primi. Atque hæc significantur illa voce, *Quando creata sunt*, id est, primùm producta ad esse, quum prius nō exstissent. Secundus gradus est formationis sive ordinationis istius vniversitatis, quum *cælum & terra facta sunt*, id est, formata & ordinata secundum speciem illam elegantissimam, qua nunc inde à creatione perstant, dispositis elementis in sedes ipsorum, & facultatibus, actionibus, ac perpeccionibus ipsorum sapientissimè, vt Dei decretum distribuit ea. Quam secundam partem narravit Moyses à versu 3. ad 10. inclusivè. Id verò significat posterioribus illis verbis in versu 4. *Qua die fecit Iehova Deus terram & cælum*. Fecit autem, id est, faciem indidit qualis nunc omnium hominum oculis exposita est. Et si in hoc membro opus est duo observari; vnum, quòd hoc primùm Scripturæ loco (vt Iudæi annotant) Iehova Deus nominatur; quorum priore æterna Dei Essentia, quæ per se subsistit & omnibus dat esse: posteriore potentia designatur. Vtrumque verò hoc loco fuit conjunctim positum, quia tum demum ex operibus Dei ab ipso potentissimè consummatis patefactus est rebus creatis Iehova Deus. Posterius est, cælum & terram per *ὕψιστος* proponi. Hujus autem *ὕψιστος* vsus apud Hebræos est frequentatissimus memoriæ iuvandæ

causa: nempe ut quum partes duæ aut plures positæ sunt, in repetitione illarum præposterum ordinem servant; ne prima pars, quæ propter numerum facillius ex mente excideret, meminisse volentem effugiat.

Tertius creationis gradus in Conclusionem hac specialim positus continetur versu 5. & 6. Is autem gradus est formarum seu specierum quas Deus in cælo & terra posuit ut gloriam ipsius testatam facerent, & hominibus ministrare. Quem gradum Moyses ante cap. 1. exposuit, inde à versu 11. ad finem usque, sed in huius gradus propositionem summam duo animadvertenda sunt: quibus positus locus maximam, iudicio meo, habebit evidentiam. Vnum est, quod Moyses ab una specie eaque prima inter omnes formata, reliquas voluit intelligi synecdochicè, nempe eas etiam quæ die quarto & diebus sequentibus à Deo constitutæ sunt. Synecdoches autem huius in causa est, non generis illius dignitas, quod cæteris antestare illud putandum sit; sed potius ordo temporis, quia hoc genus ante voluit formatum esse Deus, ut alijs post sequentibus naturis commodè usui esset. Nam herbarum, gramina, arbusta, arbores die creationis tertio procreata sunt, simulatque effecta fuit illa Elementorum ordinatio de qua ante diximus: deinde aliae species suo tempore constitutæ: sed ex ea specie, quæ prima fuit ordine inter creandum, reliquas Moyses voluit intelligi.

Posterius caput quod observandum esse diximus, est commendatio singularis providentiæ & potentiæ Dei in creatione, quam Moyses adhibet duobus firmissimis argumentis. Horum prius à natura est: posterius à tempore. Argumentum à natura in his verbis positum est: *Nondum futurum esset in terra, nondum existiturum*: quasi dicat, ne minima quidem herbula ad hoc usque tempus in lucem hanc prodijisset e gremio terræ, nisi hoc Dei sapientia præstitisset suo tempore & loco: Imò ne tota quidem natura ipsa, vel rerum universitas aliquid ejusmodi moliri, nedum præstare potuisset:

tuiſſet: ſed hoc vnica eſt providentiæ Dei, qui jam tum mandato ſuo procreavit, & nunc procreat, prout ipſi cõmodum videtur fore. Neq; eſt quod laboretur de Hebræa voce *serem*, quam alij vulgò interpretantur, quum nõdum: Fallitur enim interpretes in huius vocis explicatiõne, nõ videntes quantum ſit diſcrimen inter vocem ſimplicem & compoſitam. Simplex enim proprie ſignificat nondũ, vt Gen. 19. 4. ſimiliterque in verbis illis Moſis ſic exponi ſtatuit argumentatio, quibus Pharaonem increpat nomine incredulitatis ſuæ: Exod. 9. 30. ſcio fore, vt nondum timeatis à Iehova Deo: ſed aliud eſt ſi compingitur cum particula *Beh*, tum enim ſignificat illud quod volunt interpretes, quum nondum: quæ particula interdum quoque deſt Ellipticõs, vt alijs locis plurimũ frequenter.

Secundum argumentum à tempore, ampliffimum eſt ad cõmendationem Dei providentiæ, quam in procreandis ſingulis ſpeciebus demonſtravit. Hoc cõtingitur altera parte quinti verſus & verſu 6. cuius ſententia eſt, primam hanc ſpeciem creatam in rebus compoſitis planè immediate à Deo fuiſſe factam, & ſic de cæteris iudicium eſſe: tantũ hominem excipi verſu 7. Immediate factam eſſe oſtendit Moſes κατ' ἀνάγκην, quum tollit quæ ad herbarum, fruſtuũ, virgultorum, arbuſtorũ, arborumq; generationẽ adhiberi ſolent, & rerũ natura ordinariè poſtulat.

Nam hæc media negat in prima illa creatione adfuifſe: Negat autẽ vniverſe, tum ſubſtãtias illas vel formas fuiſſe, tum earum modũ: & per enumerationem partiũ amplius confirmat Moſes: Nã (inquit) media his rebus è terrâ excitandis adhibentur ſupernè, infernè: Supernè, pluvia à Deo, & cultura ab homine. Infernè, vapor exundantis terræ, & radices paſcentis, adeoque herbas ipſas madeſcentis rore, verſu 6. Horũ autem omnium nihil in procreatione herbarum exſtitit: ſed vnica Dei potentia fuerunt excitatæ: quæ ſola effecit & conſtituit eas, & ſola

adhuc est *αὐτομάτως* ad earum sustentationem. Ac primum quidem genus adiumentorum est pluvia, cuius author dicitur Deus: Terra tanquam sinus esse dicitur vel area, quæ per benedictionem fermentatur incidente pluvia, ut succum illius haustum per radices plantarum distribuat in singulas earum partes: Nam Deus est qui dat incrementum, nunc quidem naturali ordine injecta pluvia, tunc verò immediatè & citra pluviam decreto suo. Secundum adiumentum est hominis cultura, qui agrorum fossione, pastinatione, stercoracione, satione, runcatione & alijs officijs agriculturæ terram pinguefaciendo, rarefaciendo, & versando ut opus est, habiliorem fructibus adferendis reddit; sed secuudariò & instrumentaliter: quia vnus est qui dat benedictionem Deus. Tertium adiumentum est vaporis, qui è terra excitatus à calore infirmiore, subsidit in corio vel superficie illius, eamque humectat cōvenientissimè eo humoris genere quem rorem appellamus. Hæc igitur adiumenta postea quidem in rerum natura exstiterunt: tùm verò quum Deus plantas procreavit, in die tertio, nihil horum fuisse dicitur; sed vnicum & singulare decretum Dei loco pluiæ, culturæ, & toris, omnia præstitisse quæ fuerunt opus: nempe ut ex eo intelligamus, non magis hoc tempore obstrictum esse Dominum istis adiumentis quàm principio fuit, nec brachium ipsius minutum, quin etiam hæc omnia solus possit sustinere: ut qui naturæ author & Dominus est, non autem naturæ obligatus. Cæterùm non sumus nescij multas alias interpretationes in hunc locum allatas esse, has de creatione, illas de providentia & sustentatione accipientes hæc verba Moysi: sed neutram interpretationem commodè accipiunt verba hæc; quapropter etiam interpretationem de providentia Dei ordinaria, quam aliàs non dubitavi præponere, deserui vltro; ut amplitudinem operum in creatione à Mose illustrari hoc exemplo ostenderem. Nam ex analogia, quod de primo compositarum
forma-

formarum genere dicitur, id etiam de cæteris consequentis accipi Moses voluit; puta quæcunque opera die quarto, quinto, & sexto, si hominē exceperis, fuerūt facta, & citra ad iumentū, materiæ, subiecti rationem solo Dei nutu effecta esse, & momento vno exstitisse: In homine verò etsi ad iumenta non sunt aliunde sumpta, moram tamen aliquam certo consilio à Domino interiectam esse, vt sequens narratio demonstrabit, & antè in caput I. ostendimus.

7 *Finxit verò Iehova Deus hominem pulvereum è terra, sufflavitq; in naris eius animam vitalem: sic fuit homo in animam viventem.*

Post conclusionem quam *μὴτε γὰρ* esse diximus, ad singularem historiam de homine, sequitur historia illa, ad quam transitio facta est conclusione proxima. In hac autem singulari hominis historia, primū creatio viri ostenditur hoc versu: secundò conditio adjuncta que, ad verbum 16. Tertiò sceminæ creatio atque consortium. Hoc autem postremum membrum historię antecessit quidam aliquam eorum partem quæ de conditione hominis prædicantur; sed tamen postremo loco positum est: quia sic conjungi oportuit historiam hominis stantis in prima illa conditione sua cum historia lapsus, quæ narratur capite proximè sequente, & à femina dicitur incepisse.

In hoc igitur versu septimo creatio hominis primi à Mose exponitur: sed ita vt primò causa efficiens & actio ipsius; secundò opus atque effectus describatur. Deum creatorem causam efficientem esse, nimirum Patrem, Filium & Spiritum S. ex primo capite versu 26. didicimus. qui vnus Deus Essentia, & personis trinus, Iehova Elohim appellatur. Actionem enunciat verbo *Iatzar*, quod propriè Latinis dicitur fingere, Græcè *πλάττειν*: quia Deus quodammodo singulari arte vsus est in constituendo homine, quum materiam de terra sumpsit argillaceam, cui deinde impressit formam. Hujus creatoris opus duobus

modis à Mose circumſcribitur, ſpecie, & genere: ſpecie, in membro priore verſus: Genere, in poſteriore. Specie in definit Moſes à partibus Eſſentialibus ipſius, corpore & anima; quarū prior eſt tanquā materia, Poſterior forma Eſſentialis à Deo indita corpori organico. De homine prædicatur, quòd Deus hominē, puta ſecundū corpus, formaverit pulvereū ē terra: quibz iſ verbis materiā corporis & figurationem cognoviſimus. Ac materia quidem corporis, Elementaris eſt, vt ſuprà fuit à nobis dictū, cap. 1. Sed nūc amplius obſervandū, Deū materiā hominis ita ex Elementis deſumſiſſe, vt non quāvis humum, ſed pulvere de humo, id eſt, terrā friabilem naturā; non lapideam aut ita fermentatā & coagmentatā, ſed per ſe diſſolutā & in ventos facilē abeuntem accommodaverit ad hominis conſtitutionem primā: quā materiā non eſt dubium quin Deus pro admirabili ſua ſapientia adhibuerit ad corpus homini aptādū, vt ea amplius hominem tenuitatis & vanitatis ſux conſcientia afficeret, memorem operis ſui, vt poſteā hoc ipſum argumentum à Deo fuit adhibitum, cap. 3.

*Cic. lib. 2. de
Nat. Deor.*

Quemadmodū verò ex materia hominis per ſe inanitas ſatis oſtenditur: Sic ē diverſo dignitatē huius ipſius inanis & vani corporis demonſtravit *αλττις*. Nam ſingulari hac operatione Dominus ſingulare ſtudiū in ſpeciem humanā oſtendit, & ſingulari ſtudio ſingularem quoq; dignitatem impreſſam voluit in ipſa corporis figurā emiſcātem: quā rem etiam Athei & ignorantēs Dei jam olim animadverterunt. Eſt enim ſingularis forma præ cæteris animantibus, ſingularis partium commenſus, ſingulare intus & foris opificium: vnde ſingulares quoque facultates & operationes perfectę ſunt. Atq; hæc de corpore ſatis. Altera pars hominis, nempe anima, creata quomodo fuerit, oſtendit Moſes verbis ſequentibus, *Sufflavit Deus in nares eius animam viſa*, id eſt, viventem. Quibus verbis circumſcribitur anima hominis, & creatio ipſius, tribus di-

ſtin.

inctionibus singularibus. Prima est *ἐμπνοή*, tanquam inspiratus citra elementarem accessionem ullam creationis modus: Secunda, species, anima intelligens quæ significatur Hebræa voce: postrema, proprium, quod hæc anima anima vitæ est. De his tribus ordine dicturi sumus. Sensus enim horum verborum est, Deum patrem, Filium, & Spiritum Sanctum, sine vlla materia elementari animam vitalem & immortalem hominis, quæ forma est à natura simplex, illi Elementari corpori inspiravisse.

Ἐμπνοή, id est, inspirationem à Deo fuisse factam ostendit verbo, *sufflavit*: cui adjungenda est illa circumstantia, ut dicemus postea, quod in nares, sive in faciem synecdochicè, inspiravit. Ex eo autem quod Deus inspiravisse dicitur, id primum colligendum est: animam ergo non esse Elementarem, sive materiata[m] aut ex vno, aut ex pluribus, aut ex omnibus Elementis: quod Philosophi plerique voluerunt. Secundò, Non fuisse inditam primò διὰ σωματικῆς ἐνεργίας, sed sola Dei immediata operatione: Tertiò non esse animam Adami censendam particulam divinæ auræ, sive substantiam, ut olim loquebatur Manes, cum ipse status, id est, effectus quem anima hominis ex se profert, non sit pars illius animæ ex qua proficiscitur. Ac proinde multò minus si anima humana non dividitur, aut efflando transmittit substantiam suam univèrse, aut ex parte sui vel minimam multo igitur minùs divinæ essentia[m] posset competere. Quartò, ex eo confici animam Adami foris advenisse, & fuisse divinæ animationis, id est, creationis & consecrationis cum corpore citra substantiæ divinæ communicationem: ut in Timæo Plato, & Aristoteles libro secundo de generatione animantium cap. 3. etiamnum de anima cujusq[ue] hominis fieri judicaverunt. Neq[ue] prætereunda est silentio illa circumstantia, quod Deus intussilavit eam in nares hominis, tanquam in spiramenta corporis ipsius:

Qua ratione non obscure ostendit Moses, & sedem præcipuam animæ rationalis esse in capite, & ex ea veluti arce animam totū hoc corpus & affectiones ipsius moderari.

Sequitur secundus locus de specie, quam Deus in sufflando effecit in homine. hanc speciem notavit Moses appellatione Hebræa animæ: quæ appellatio tantum spiritibus intelligentibus, ac proinde subsistentibus per se tribuitur. Spiritibus intelligentibus solum tribui tota Scriptura sacra testis est & communis Iudæorum observatio. Subsistentes esse, id est, substantivas (ut cum scholasticis loquamur) hominum animas, non autem qualitativas facultates, ostendit communis ratio; quod non potest res vlla æterna, ut est intelligentia rerum spiritualium, accidere subjecto non subsistenti. Vtrumque ergo appellatione animæ designatum est: nempe in homine fuisse positam substantiam spirituales, & λόγος sive rationis ac intelligentiæ participem. Quamobrem harum intelligentiarum proprium illud est, quod & foris veniunt in corpus organicum, & à corpore discedunt, & sine eo subsistunt per se.

Tertius locus est, quod Moses de intelligente anima pronunciat eam *animam vitam* esse: quam loquutionem Mosis variè interpretantur nostri. Nam alij animam vitam, id est, vitalem accipiunt pro ea facultate vivendi qua hic vivitur: alij verò non communiter, sed propriè (ut nos facimus) animam vitam homini inspiratam fuisse dicunt, id est, ea vita viventem quæ substantiæ intelligentis propria est. Id autem propriū est substantiæ intelligentis, ut ipsa vitam sine fine, id est, immortalem habeat κατ' ἐνέργειαν substantiā suā: Et propterea ut veræ immortalitatis sit particeps κατὰ δύναμιν, si Deo tanquam Prototypo suo adhæserit κατὰ διύαμιν.

Atque hac ratione conditum fuisse Adamum jam antè cap. i. ostendimus, & rem ita habere tota Scriptura sacra testatur. His positis sequitur constitutio generis in altera

tera parte versus, his verbis, *Et fuit homo in animant vivente*, id est, quum hoc pacto anima vel substantia intelligens à Deo creata ex nihilo, corpori humano virtute Dei agglutinata esset in unitatem personæ; factū est; vt tectea illa statua animata viveret, princepsque animantium generaturum species existeret. Genus ergo hominis prædicatur esse, animans. Cur autem? Quia ex antecedente creationis modo videri potuisset hominem generi animantium non posse accenseri, propter singulares illas ex creatione dotes, unionem puta personalem duarum substantiarum, & præstantes illas qualitates huic personæ inditas; nisi id Dei spiritus his verbis ostendisset: Et si res quàm plurimæ in homine sint singulares, tamen non eò minus hominem in genere animantium esse, & quæcunque de animantium genere prædicantur eadem quoque de specie hac verè prædicari, si eas proprietas excipias quæ speciei suæ sunt characteristicæ, sive differentias (vt vocant) específicas, propriaque, & adjacentia ejus speciei singularia. Est autem illud generis animantium commune, quòd vivit vita vivente quidem, sed etiam contingenter moritura ex creationis lege. Quia nobrem rectè Apostolus 1. Cor. 15. statuit antithesin inter vitam prioris & posterioris Adami, quum scriptum fuisse dicit priorem Adamum fuisse factum in animam viventem, id est, vitam quidem habentem, sed quam potuerit amittere; Secundum verò Adamum Christum, fuisse factum in spiritum vivificum: ac proinde & ipsum virtute Spiritus Æterni sui vitam habere quam non possit amittere, & nobis factum esse vitam vel spiritum vivificum; in quo vitam sic obtinemus, vt Spiritus illius ab omni morte periculoque vitæ amittendæ nos planè vindicet. Atque hæc de primi hominis conditu ex Mosis sententia pro nostro instituto satis. Sed de speciei propagatione in individua secundum generationis legem, inter nostros disputatur. Nam alij totum hominem secundum corpus & animam propagari putant,

& quidem transfuso semine transfundi totam naturam unius in alteram, non solum qualitatibus, sed etiam substantia ipsa corporis & animæ.

Alij verò totum quidem hominem propagari putant, & generari ex traduce secundum corpus & omnes facultates animæ ipsius, excepta rationali; quæ differentia est specifica animæ intelligentis: sive (ut dicamus evidentiùs) omnia à parentibus in filios traduci quæcunq; sunt *ἀλογα*, ut sunt corpus & naturales facultates, vitales, animalésque, ut distinguunt medici, id est, τὸ θρεπτικόν, τὸ αἰσθητικόν, τὸ κινητικόν, τὸ θυμικόν, καὶ τὸ ἐπιθυμητικόν, (et si postrema hæc duo à philosophis plerisque excluduntur) sed solum *νῦν*, id est, substantiam intelligentem, quam illi vocaverunt τὸ ἡγμενικόν, à Deo creari sigillatim, & suis corporibus singulis instillari atque inspirari.

Priorem sententiam, animam esse ex traduce, Epicurus tenuit, qui sperma hoc modo definiebat, τὸ σῶματις καὶ ψυχῆς ὑπόστασµα. Tenuerunt post illum Luciferiani, & alij: posteriorem Plato, Aristoteles, plerique patres, & homines nostri.

Qui ex traduce affirmant esse, quatuor argumentis maximè sententiā suam sibi videntur confirmare: 1. communi creationis lege. 2. Exemplo aliarum creaturarum. 3. Scripturæ sacræ locis. 4. Rationibus ex absurdo, à peccato, & ab instauratione sumtis.

Qui contrà negant esse ex traduce, adferunt 1. singularem creationis legem. 2. Scripturæ sacræ testimonia. 3. Rationes à natura Dei, & animæ, à peccato ipso, & à gratia instaurationis sumtas.

Qui ex traduce animam esse putant, ex communi creationis lege hoc argumentum adferunt.

Quæ ad propagationem creatæ sunt, ex species per individua in speciem suam & secundum speciem suam propagantur semine.

Homo autem ad propagationem creatus est: Ergo in speciem

speciem suam, & secundum speciem suam propagatur semine. Qui refellunt, varijs modis respondent, distinctione, reprehensione argumenti, & contraria demonstratione. Distinctio prima hæc est, verum esse argumentum de substantijs corporeis, materiatis, Elementaribus, *μετέωρις*, sive partibilibus, & generationi ac corruptioni obnoxijis: Sed homo non est simpliciter corporea substantia, materiata, Elementaris, *μετέωρος*, generationi & corruptioni obnoxia: Ergo verum est hoc argumentum de homine solum, quâ substantia est corporea, materiata, &c.

Altera distinctio est, vera est hæc propositio in ijs de quibus dicitur: Non dicitur autem de homine: Ergo non est simpliciter de homine intelligenda. Non dici autem res ipsa loquitur; Nam cōtrâ dicitur, *Faciamus hominem*, &c.

Reprehensione argumēti vtuntur dupliciter. Primum enim maiorem & minorem affirmant esse imperfectas, quæ tum deum perfectæ futuræ sunt, si adjeceris, quatenus propagantur. Secundò, Plus esse in conelusione, quàm in præmissis. Nam ex minore, vnde assurgit cōclusio, ampliùs concludunt quàm cōtineat illa, quum ajunt, Homo igitur secundum corpus & animam propagatur. Postremò, negatione vtuntur, quia necesse non est illud quod volunt, nempe illam quidem legem creationis fuisse, vt species quæ propagantur per individua, propagentur & cōserventur propagatione: sed hoc opus de reliquo esse providentiæ. Nam, ajunt illi, providentiæ opus est, ex mutua propagatione conservare substantiam animalium corruptibilium: Opus verò creationis, est ex nō Entibus facere Entia. Nō sunt autem animæ hominum propagatæ, non corruptibiles: Ergo animæ rationales ex lege & opere creationis sunt. Quam rem ita se habere eventus demonstrat: quia genitale semen non semper vitale est, sed providentia Dei aut vitam participat, aut vitæ expertus est, non creationis lege,

10. Secundò adferuntur exempla 1. animantium. 2. ignis. 3. silicis, ferri, &c. Animâtes ceteræ, inquiunt, speciem suam conservant seminis propagatione: Absurdum fuerit idem in homine nō fieri. Responsio aliorum est: Imò verò nihil absurdū est, cū idem in homine fiat, quod in ceteris animantibus. Nā quicquid ceteræ animâtes propagāt, idem propagat homo, quia propagare potest ex creationis lege: Sed animam vegetativam & sensitivam propagāt: Et homo igitur. Contrà verò animā intelligentem non propagant: Quamobrem non est absurdum, si anima intelligens ab homine minimè propagatur. Quòd si respondeant, non enim habent animantia cetera animam intelligentem; id tamen hoc loco satis est, quicquid illa propagant, idem ab homine, ac non minus quàm ab illis, in sua specie propagari. Cetera sequentibus exponentur. Contrà instant: Atqui τὸ ζῆν καὶ τὸ ἐπιθυμητικόν, ab ipsis philosophis summis animæ rationali, vel intelligenti adscribuntur: Hoc autem propagant animantes ceteræ: Ergo anima etiam λογικῇ propagatur. Responsio est multiplex. Prima, quòd Philosophi veteres τὸ ζῆν καὶ τὸ ἐπιθυμητικόν animæ intelligenti adscripserunt, tanquam partes ipsius, id fecerunt κατὰ χρεῖαν, ut ipse Aristoteles in historia animantium non obscurè indicat: non enim essentielles sunt intelligentis animæ, sed adventitiæ, ut postea docebimus. Secunda, qui partes animæ has appellant, dicunt animam intelligentem esse διμερῆ, quòd partem hanc λογικὴν habeat, τὸ ἡγεμονικόν, & partem illam ἄλογον, cui hæc duo adscribuntur, nempe facultas irascibilis & concupiscibilis: Atqui τὸ ἄλογον qua ratione potest ἐν τῷ νῷ, id est, ἐν τῷ λογικῷ subsistere in se & per se, ita ut sit pars Essentialis ejus? hoc verò appositum est in opposito, ut loquuntur vulgò. Tertia, Ipsi iidem Philosophi animā λογικὴν simplicem esse statuunt, prout simplex est intelligentia: Non est autem anima hæc simplex, si partem λογικὴν, partem ἄλογον habuerit: ergo hæc propriè non sunt partes

partes, sed figuratè appellantur: neque essentialès sunt ipsius animæ, sed in vnione personali ex corpore assumuntur, & vita animali ejus: id est, harum facultatum subiectum non est anima intelligens, sed totum compositum, quod hominem appellamus; anima verò principium est ipsarum in toto supposito.

Demonstrat illud Nyssenùs lib.3. quum ait refellens Stoicorum opinionem, qui facultatem spermaticam animæ adscribebant, non esse facultatem animæ rationalis, sed animæ corporeæ. Est autem pariratione τὸ θυμικὸν καὶ ἰνθυμητικὸν in cæteris etiam animantibus: Ergo hæ duæ partes non sunt partes, aut potius facultates solùm intelligentis animæ; sed etiam animæ illius quam sensitivam vocant; id est, facultatis illius quam sibi anima vindicat in suo corpore organico. Ergo, inquit, plures sunt animæ in vno eodemque subiecto. Minimè verò: nam cuiusque subiecti vnica tantùm forma Essentialis esse potest: anima autem Essentialis forma est hominis: sed perfectior forma quum advenit, priorquæ imperfectior fuit corrumpitur, ita vt sequens forma habeat quicquid habuit prior, & eo ampliùs, qua perfectior est. Ac proinde vt vegetativam facultatem sibi vindicat sensitiva, quum semini vel foetui advenit, sic etiam sensitivam sibi vindicat intelligens, estque vna eademque hominis anima, principium facultatum omnium ad ipsam pertinentium, sive Essentialis, vt est intelligens, sive adventitiarum, vt cætera: Neque verò in hunc modum voluntas animæ adimitur: sed aliud est voluntas animæ in se, vt si de Angelis dicamus exempli causa, aliud voluntas suppositi, quod secundùm personalem vnionem est vnum ex anima intelligente & corpore constitutum. Nunquam enim anima intelligens hominis substitit sine affectione ad corpus suũ: & quod ex morte subsistit seorsim à corpore, tamẽ & jure, & affectione, & potentia ad suũ corpus relationem habet, quod suo tempore recepturà est. In ea itaque, vt memo-

ria, sic etiam voluntas & appetitus intellectivus remanet, quamvis sensitiva memoria & voluntate abolita; sed tamquam pars illius voluntatis & memoriae ad suppositum integrum pertinentis. Id vno argumento probemus. Anima intelligens in corpus humanum veniens sibi vindicat quicquid animae sensitivae est. Est autem & sensitivae, velle. Ergo & hoc sibi vindicat intelligens.

Ab exemplo ignis sic argumentantur: Ignis propagatur de lucerna in lucernam sine sui corruptione vel diminutione, quanto magis simplices Essentiae? Ab exemplo silicis: Ex silice & chalybe attrito excitatur ignis. Ad haec & alia exempla omnia respondent alij, exempla esse dissimilia: Quod si exempla similia quaerenda sunt, similes esse spiritus vel spirituales intelligentias tam bonas quam malas. Spiritus autem nullos propagari in altero illo genere: Horum igitur Spirituum exemplo, quod simile est, cetera exempla labefactari, quia dissimilia sunt,

Tertiò sacrae Scripturae loci hi potissimum adferuntur. Primus Genes. 1. versu 28. Dixit Deus mari & feminae, Multiplicate, &c. ex his verbis sic concludunt. Omnium horum verborum communis est intelligentia: Haec verba communia sunt homini cum ceteris animantibus: Ergo communis est intelligentia de propagatione, quam efficit Dei providentia ex creationis lege. Respondetur; 1. si communia sunt, Ergo id solum quod commune est concludere: communem autem esse corpoream propagationem: ac proinde plus ex eo concludi non posse. 2. Verba quidem communia esse, sed diversam intelligentiam; quod Deus singulari in hominem pronuntiatione seorsim à ceteris animantibus, & adjunctis demonstravit, & ipsa natura mentis confirmat. 3. confutari iisdem modis quos antè diximus in primum genus argumentorum: nempe hoc providentiae opus esse. A singulari autem benedictione Dei non solum in hanc speciem diver-

diversè pronuntiata, sed etiam sigillatim cum individuis, id est, hominibus singulis communicata, pessimè concludi, & cum ratione communi reliquarum animantium implicari.

Benedictionem enim Dei, quia in creationis opere individua effecit, in creatione fuisse efficacem: In providentia verò, quia benedictio in speciem, non in individua fuit pronuntiata, benedictionem modò efficacem esse in individuis generandis, modò non efficacem.

Secundus locus Gen. 2. versu 2. & 3. sic argumentatur: Deus cessavit ab omni opere suo quod fecerat: Ergo deinceps non creat. Hic verò animadvertendum illud est, locum illum sic dici generaliter, ut tamen cum restrictione sit accipiendus: Non enim cessavit à sustentando, aut etiam à regendo opere suo, sed à cōdendo novo. Respondent itaque, duas esse fallacias: 1. divisionis, qua relinquitur illud quod dicit Moyses, Cessavit die septimo: nihil ampliùs Moyses. 2. falsam esse sive interpretationem dixeris sive consequentiam. Nam si ita interpreteris, Cessavit die septimo, id est, inde à die septimo cessat; id Scriptura sacra non dicit, & petitio principij futura est in hac interpretatione: Sin autem consequentiam astruxeris hoc modo, Cessavit die septimo: Ergo inde à die septimo cessat: negatur consequentia, quia plus est in conclusione. Non enim cessat Deus ab omni opere suo, ac ne ab opere quidem creationis post diem septimū cessare dicitur: Nam pater operatur adhuc, & filius operatur, Ioan. 5. versu 17.

Tertius locus ex Gen. 2. v. 7. Anima vivēs propagatur: Homo est anima vivens: Ergo. Respondetur duplicem esse homonymiam, puta in maiore & in minore propositione: Anima vivens aut significat genus ipsum, id est, animal, aut facultatem animantem, aut substantiam illam λογικὴν facultate animante conjunctam & principatum illius obtinentem. Majorem itaque duabus primis significationibus concedunt: tertiā distinguunt.

Nam animam, quæ est λογική, & vivit ac subsistit in se, non propagari: id autem quod vivit in corpore organico, eum suo corpore propagari. Rationem esse, quia anima λογική est Essentia simplex: Quod autem in partes abit aut propagatur, id non est simplex, sed mutabile & corruptibile. 2. minorem esse imperfectam & continere fallaciam ex Elenchi ignoratione: Nam Moysen illis verbis, *Et fuit homo animatus vivens*, genus hominis ostendere: Genere autem non tolli speciem; aut speciei τὸ χαρὰ κτηνησιότην. Imiq; ergo facere, qui obducto nomine generis in hac argumentatione concludunt ad Characteristicum speciei.

Quartus, ex Gen. 2. versu 21. & 22. de creatione foeminae: ex qua argumentantur in hunc modum. Si rationalis anima separatim crearetur & inspiraretur cuique individuo; idem de Chava ac de Adamo diceretur: Quod autem de Adamo dicitur versu 7. inspiravisse Deus in nares ipsius animam vitam, non dicitur de foemina: id ergo non est habendum pro vero. Respondetur, Majoris thesis non semper vera est, Quod non dicitur in Scriptura sacra, illud non esse verum. Verbi gratia, non dicitur Melchizedechi mater, pater, genealogia: Non fuit ergo Melchizedechi pater, mater, aut genealogia: Non valet consequutio. Secundò, In ijs quæ disertè non dicuntur in Scriptura sacra; si ad eandem speciem constituendam veram habent analogiam, eam unius speciei intelligi oportere: Positam autem esse normam analogiae versu 7. de humano genere: & idem quoque ex animantium cæterarum exemplo sequi. Tertiò confirmari hanc analogiam primis verbis divinae illius consultationis versu 17. Faciam Adamo auxilium, quod sit tanquam persona ipsius: & Dei facto, versu sequente: quum dicit Moyses Iehovam extruxisse costam illam quam de Adamo sumserat in mulierem: & interpretationem Moysi cap. 1. versu 27. quum dicit, Marem & foeminam creavit eos: Denique verba Adami cap. 2. versu 13. dicentis, Os ex ossibus meis & caro ex carne mea,

mea, non autem anima ex anima mea.

Quintus locus Gen. 3. versu 14. Semen propagationis est: Christus ipse est semen mulieris: Ergo & Christus ipse propagationis est: Respondent se accipere totum argumentum *σπέρμα θεογενῆς*, & ea distinctione quam Sacra scriptura in loquendo iervat: nempe quòd fructus lumborum est, & fructus ventris illius, 2. Chron. 6. 7. Psal. 132. 11. Luc. 1. 45. Quemadmodum idem de omnibus hominibus dicitur, Psal. 127. 3. sed nusquam in Sacra scriptura vel minimum vestigium extare illius loquutionis, quòd homo secundum animam sit fructus animæ: Semper lunibis, renibus, ventri, seminalem illam virtutem & materiam attributam esse.

Sextus, ex Gen. 5. 3. vbi dicit Moses, Quum vixisset Adam 130. annos. genuit filium ad similitudinem suam, secundum imaginem suam, cuius nomen vocavit Seth. Adam, inquiunt, genuit Sethum a 1 imaginem suam: Ergo genuit secundum animam propagatione: Res. Negatur consequentia. Nam Deus genuit Adamum in imagine sua, secundum similitudinem suam, & quidem secundum animam; sed non propagatione, quod Manichæum est: secundò distinguendum esse, quia fallaciam compositionis committunt qui ita argumentantur. Nam verbum gignendi dici de substantia generabili; sequentia autem illa, In similitudine, dici de qualitatibus generati: ac proinde has voces cū nomine intellecto filij, non autem cū verbo gignēdi cōiungendas esse: quasi diceretur, Genuit quidem filium, sed præditum iisdem qualitatibus cum patre: Tertiò, ex contrario colligendum, Si secundum suam imaginem genuit, Ergo non genuisse secundum imaginem Dei, aut secundum animam *λογικὴν*: Nam animam *λογικὴν* etiā secundum id quod substantia rationalis est, & immortalis est, esse imaginem Dei, suprā 1. versu 26. Quartò non valere argumentationem à qualitatibus animæ ad substantiam illius.

Septimus, ex Genes. 4. 6. Nihil egreditur de femore hominis, nisi quatenus causatur ex semine: Anima filij egreditur de femore patris, Gen. 4. 6. omnes animæ, quæ egresæ sunt è femore Iakobi: ergo anima intelligens causatur ex semine. Respondetur dupliciter peccare hoc argumentum: primum, quia ex figurata loquutione eruitur conclusio non figurata: est enim synecdoche: quia ex parte concluditur de toto: nam vt demus vegetativam & sensitivam causari ex semine, quæ sunt imperfectiores, non sequitur eam quæ accedit & perfectior est, ab eadem causa proficisci. Octavus locus. Omnes alij Scripturæ loci, ex quibus contenditur animam esse ex traduce, omnes fermè eodem pertinent, à peccati originalis ratione: puta Gen. 6. versu 3. & 5. & 8. 21. Psal. 51. versu 7. & 119. 67. Cant. Cantic. 1. versu 6. Rom. 5. 12. & 15. Ex his argumentantur in hunc modum: 1. Peccatum originale, ex quo cætera profluunt, inest homini inde à conceptu: immò (vt Pauli verbis utamur) in Adamo omnes peccaverunt: Non est igitur à nobis: 2. Si non est à nobis, igitur à parentibus transfunditur: nam quicquid est ex carne, caro est, Iohannis 3. 3. Est autem peccati subiectum anima: Nam corpus ipsum brutum est per se: Igitur anima propagatur: Quartò, id probatur hoc modo: Accidens non nisi subiecto capaci inesse potest: Anima, non corpus, subiectum est peccati capax: Ergo & animam transfundi vel ex traduce propagari necesse est. Qui contrà affirmant, respondent se Scripturæ sacræ quidem veritatem agnoscere, non autem huius argumentationis: Nam primæ argumentationis dari antecedens, sed negari consequens per distinctionem. Etenim peccatum originale non esse à nobis ipsis, tamquam filijs Adami secundum causam efficientem per se, sed per accidens, quia tota species fuit in Adamo. Hoc autem probari verbis antecedentibus ex Paulo Rom. 5. quò dicuntur in Adamo omnes peccavisse, ex analogia loci alterius qui est ad Hebr. 7. versu 10. secundam

dam argumentationem dari: sed non valere argumentationem a qualitate ad substantiam, & mutato prædicationis genere in loco Iohannis. Carnis enim appellatione qualitatem inhaerentem, ac non substantiam hominis significari: quod duo argumenta docent: prius ab oppositione carnis & spiritus, id est, vitiatæ & renovatæ qualitaris nostræ: posterius ab oppositione prædicationis: nam si homo idè est caro, quia ex carne natus est; & idè spiritus, quia ex spiritu: omnino alterū horum necesse est, aut carnem, id est, substantiam hominis non intelligi, cum nō possit eadem caro esse & Spiritus, sed in eadem sit caro & spiritus; aut carnem nostrā (quod falsum est) accedēte spiritu interire. Quamobrem non dicit Christus, qui ex carne est natus, caro est, &c. tanquam de homine ipso, sed tanquam de accidente in homine; Quicquid ex carne, quicquid ex spiritu. Argumentationis tertriæ refelli antecedens negatione, & distinctione. Negatione, quia peccati subjectum in homine non sit anima sola; sed ipse homo vel persona tota. Falsam autem esse argumentationem à non distributo ad distributum, a toto ad partem, a persona ad naturam. Distinctione verò, quia etiam si detur illud, animam esse subjectū peccati, tamen esse in voce animæ homonymiam: Nam animam in persona sua, id est, in homine cōsiderari, nō tamen quā est substantia λογική, sed qua facultates cæteras obtinet in corpore organico, & vnionis personalis vinculo cū eis devincta est. Proinde consequēs illud quidem necessarium esse, ergo hominem ex traduce per propagationem gigni; non autem illud necessariò confici, animam λογικὴν ex traduce esse.

Quartæ argumentationis est eadem ratio, ac modò diximus. Et si non constat iusta sua forma illa argumentatio, ac proinde non concludit, si quis partes illius benè observaverit. Postremò autē in his omnibus prudenter fugiendam esse & religiosissimè cavendam homonymiā in voce peccati; quam ut explicemus paucis, per definitionem

& divisionem ipsius ostendemus quàm multiplex sit homonymia. Hæc definitio esto. Peccatum est *ἀνομία*, id est, defectus boni legitimi à Deo inditi naturæ nostræ; quo defectu homo planè alienus & declinans à bono, neque nisi inclinans in malum & præstans malum reus est iræ Dei, damnationis, & poenæ æternæ.

Nomine igitur peccati modò id totum significatur, modò partes ejus, quas vulgò in peccatum originale & actuale distinxerunt; Nos verò ad evidentiam per gradus, secundum antecedentem definitionem distinguemus: Primus gradus est causa efficiens peccati & adjunctorum ac consequentium omnium, nempe illud actuale peccatum Adami & Evæ contra mandatum Dei, quo se & suos mancipaverunt morti, ex sententia quam antè Deus pronuntiaverat versu 16.

Secundus est, Consequēs antecedentis peccati in Adamo & Hava, nèpè quod ex eo actu illegitimo parentes nostri defectum & privationem boni experti sunt, ex quo ipsi inclinaverunt & ruerunt in actiones malas: quæ duo intelligenda sunt verbis Apostoli ad Rom. 5. quum dicit *ἐκ τῆς παραπτώματος*, nimirum actio & habitus ex illa actione prima judicio Dei consequutus.

Tertius est, Peccatum originale in nobis ex peccato parentum nostrorum, id est, defectus ille boni legitimi in creatione accepti, quo defectu homo impotens est ad bonum, & exempli gratia cum putri arbore comparatur, & vitali succo destituta.

Quartus est, Inclinatio in malum & actiones malæ ex hoc defectu procedentes; quemadmodum arbor putris non potest non inclinare in ruina, & lapsa jacere in malo: eo quòd anima hominis actus est perpetuus, ac, proinde aversa à bono, fieri non potest quin sit tota in malo, atque in eo occupetur.

Quintus gradus est effectus antecedentium omnium, nempe reatus iræ, damnationis, & mortis æternæ.

Ex horum graduum confusione plurimæ argumentationes malè connecti, & ex distinctione solvi commodissimè apud omneis constat.

Quartus argumentationum locus est ex absurdis, quæ videntur consequi, si dicatur anima humana non esse extraduce.

Primum absurdum est, Si homo non transmittit animam propagatione, minus facit in generatione quàm animantes cæteræ. Id autem indignum est dici, Ergo &c. sed hujus absurdi responsionem, quæ afferri solet, ostendimus in primo & secundo argumentationum genere.

Secundum absurdum, Si Deus animas infundit, aut puras inspirat aut impuras; Si puras, iniquus est qui corpus impurum obtrudit eis, & eos impurat injecto corpore: Si impuras, rursus iniquus est & peccati author.

Respondent alij, dilemma concedi, posterius membrum dilemmatis minimè concedi, quia falsum & blasphemum est. Concedi prius membrum, nempe animas puras à Deo inspirari: Consequens vero negari, quia antecedens est homonymon, & fallaciam habet ex Elenchi ignorance. Homonymon est antecedēs, quia purus aut de eo qui ipsa purus est dicitur, aut de eo qui non impurus est. sed tamen hoc etiam omisso, ut de puritate dicamus, puritatis varios esse gradus, secundum quos res puræ aut impuræ appellātur. Primò enim puritatem vnam esse simplicissimam, & perfectissimam, & omnis puritatis fontem infinitum, ut sol fons est luminis: Alteram verò puritatem esse illius imaginem, quam res omnes à fonte hauriunt suo modo singulæ, dum hærent ipsi. Nam puritas de Deo dicitur univocè, de cæteris æquivocè: Fontem esse Deum, imaginem esse creaturas omnes intelligentes. Rursus has creaturas intelligētes puritatem perfectam habere pro suo modulo, quando & Deus ad ipsas respicit, & ipsæ vicissim ad Deum secundum creationem. Ejusmodi fuit puritas angelorum & hominis: quorum

primum puritas fuit quidem simplex, sed mutabilis: Nec verò electorum Angelorum puritas est immutabilis, quia non solum ipsi ad Deum respiciunt, sed Deus ipsos respicit in Christo sapientia & potentia sua, in quo jam effecti sunt immutabiles secundum electionem illius. Alias verò puritatem habere imperfectam, nempe quum Deus creaturas quidem respicit, sed non ipsæ creaturæ Deum: quo in genere est homo post lapsum, qui non planè abdicatus est, ut Angeli mali: sed à Deo tamen respicitur, quamvis ad Deum non respiciat ipse. Primum genus puritatis summum vel simplicissimum appellari posse: Secundum, simplex vel medium: Tertium, infimum vel imperfectum.

Primi generis proprium est, quòd impuritatem nullam habet in se; aut habere potest; sed purissimè vacat à malo, & plenissimè abundat solo bono immutabiliter.

Secundi generis proprium est, quòd impuritatem nullam habet in se, sed habere potest per se: etsi Angelorum, qui in hoc sunt genere, conditio jam liberata est ab ea impotentia; quia subsistunt in Christo secundum electionem, ut Deo immutabili.

Tertij generis proprium est, quòd homo jam à natura, prout concipitur nasciturque, non habet impuritatem actualis peccati per se, & secundum se; sed defectum superioris illius puritatis quam in creatione acceperat, & culpam reatumque peccati per accidens, puta ex communi principio naturæ nostræ originariè; quia in Adamo participatione vnius speciei omnes homines sunt vnus homo, & ab vna radice truncus vnus. Ex quo defectu, privatione, & reatu id postea cōsequitur, ut homo nō possit non peccare: idque tribus modis: 1. Aversando Deum (ut fecit Adam statim à lapsu) & omne bonum ex facto per se, à quo jam aversus est originariè per accidens aliena culpa. 2. Inclinando in malum. 3. Malefaciendo.

Primam puritatem semper esse & dici puritatem: secundum

cundam verò & tertiam comparatè dici modò puritatem, modò impuritatem: puritatem quidem respectu inferioris gradus, aut etiam contrarij; Impuritatem, aut non puritatem negativè, aut privativè, respectu superioris: Nam impuritas habitus, non puritas privationis est: Ac propterea, quemadmodum Angelorum puritas si cum Deo comparatur, dicitur Deus non esse inventus in eis puritatem, Iob. 4. 18. vt optimè explicat Augustinus lib. contra Priscillianist. cap. 10. Cùm tamen in Angelis puritatem esse sacra Scriptura testetur, & fateantur omnes: Sic etiam hominis conditio si cum Deo aut Angelis comparabitur, dicenda est impuritas: sin autem recentis animæ, quæ tamen originaliter in defectu & privatione est boni per accidens, conditio comparabitur cum impuritate nostra; eam puritatem jure appellari, vel potius non impuritatem, quia est non impuritas comparatè sumta. quem statum Scriptura sacra aliquando figurat hac loquutione; Esse qui non noverunt discrimen inter dextram & sinistram suam.

2 Respondetur, Imò si dilemma istud spectetur accuratius, non valere disjunctivam; quia non est immediata. Nam inter purum & impurum, esse medium scilicet illud, quod non impurum appellamus: Quo in genere constitui possit anima humana secundum se, & prout à Deo inspiratur. Nam puram quidem non esse illam, quia puritate deficitur, sed impuram non esse per se, quia non peccavit, aut adhuc peccat; verum tamen actu non impuram esse, quamvis impuram potentia in supposito, vel potius impotentia: vt quæ aversa à Deo non possit postea non peccare: ac proinde si ad peccatum respexeris, secundum se puram esse animam recentem à malo, sed non puram à defectu boni legitimi in creatione accepti, neq; puram à reatu debiti secundum accidens. Nam & defectū boni legitimi & debitū à parentibus cōtractū permanere, quarum rerū hereditatē illi in nos transfuderunt. Hæc autem

defectum inquam & debitum, nostra fieri, quam primum concipimur: illa, nimirum peccata, quum vivimus. Hæc, vario respectu peccata, vel nō peccata appellari: Illa, semper peccata, & quidem nostra peccata esse. Illud similitudine ostendi ex Sacra scriptura: quod peccata debita appellatur, & casus *ὁ φερέματα καὶ παροχήματα*: alia enim debita esse hæreditaria quæ majores contraxerunt, vnde nos item ex alieno facto & per accidens nascimur debitores: Alia ex facto comparata. hominem itaque quum primum concipitur nasciturque, non reum agendi, sed reum debendi esse; sed postea ex impotentia ad bonum & potentia inclinante ac ruente in malum, à creditore suo, id est, Deo fugere, & amplificare debitum.

Instatur 3. Si Deus animas non impuras infundit; tamen iniquè facit, qui pœnas ab eis culpæ ab aliena anima commissæ exigat, & ex alieno facto peccatis implicari sinat.

Resp. 1. falsam esse argumentationem. Nam alienus hæres præstat quæ ab alio commissæ sunt, quia hæres est ipsius. Nos autem Adami hæredes fuisse dictos tum à Deo creatione, tum ab Adamo naturæ lege.

2. Ambiguum esse illud quod dicitur, aliena anima: Nam si anima figuratè (vt in hoc sermone debet) pro homine accipitur, ne ipsos quidem *ψυχρόνους* dicturos esse hominem ab homine esse alienum: Sin autem propriè animam accipiunt; non esse animæ, sed hominis factum, cuius anima intelligens excæcata fuit à Satanâ, concupiscentia excitata, omnia denique labefactata, vbi lucem suam amisit *τὸ ἡγιασμένον*.

3. Falsum illud esse, quod dicitur aliena anima, & alienum factum: Nam vt de vtroque dicamus ordine animam communem esse, 1. ortu à Deo, quamvis sine materia: 2. Specie & forma: 3. Instituto creationis ex benedictione Dei, secundum vnionem personalem animæ cum corpore organico, & successionem personalem in eodem corpo-

corpore: Quam rem demonstrari ajunt jure stipulationis & obligationis illius, de qua pòst agit Moyses versu 15. sive jure mandati à Deo accepti, & obsequij ab homine debiti: quia Deus homini mandatum dedit, vt toti speciei, & homo vicissim accepit mandatum speciei totius nomine. Neque obitare quòd animam posterorum ex sua non gignit Adam: nam satis esse creationis institutum; ex quo Deus benedictione sua res omnes quotidie procreat, materiæ quidem mediatè, sed immediatè *αὐλous* sive materiæ expertes: Factum verò parentum nostrorum dici alienum à nobis nullo modo posse.

4 Falsum esse suppositum illud, quòd Deus exigit ab eis pœnas alienæ culpæ, & peccatis inquinat eas. Nam neque culpam parentum nostrorum alienam esse, neque pœnas illius culpæ nos luere iudicio Dei, sed animam luisse quæ peccavit: Quòd enim nos in istâ privationem venimus, id à nostris parentibus esse, & ipsorum facto, in quibus omnes peccavimus: Ac proinde non posse Dei iudicio acceptum ferri, nisi per accidens; nimirum ex parentum facto, quibus conditionem hanc Deus indixerat, qua die comederis de fructu arboris istius, planè morieris, id est, vita corporis & animæ hujus cum tuis privaberis. Neque nos alieno facto peccatis inquinari, sed nostro: vt qui ex parentum facto in privationem tam horrendam lapsi & coniecti, ipsi inclinamus & ruimus in peccatum corruptione naturæ nostræ.

4 Absurdum. Si animæ non sunt ex traduce, Christus carne solùm nobiscum vnionem habet, & redemptio omnia quæ beneficia ejus ad corpus, nō etiam ad animam pertinent. Resp. falsum esse consequens: Nam Christum secundum humanitatem naturam hanc suam omnino eandem nobiscum habere communem, quam habemus cum Adamo secundum substantiam nostram; ac propterea filium hominis, filium Abrahami & Davidis, semen mulieris appellari: proinde ejusdem communionis natu-

ralis vinculo eundem Christum servatorem nostrum, in locū miseræ illius privationis ab Adamo acceptæ & peccati nostri, redemptionem suam & plenitudinem justitiæ suæ sufficere: Denique (quemadmodum loquuntur Patres) totum hominem suscepisse, ut totum redimeret. Adferuntur alia quoque absurda philosophica, quæ destringemus paucis.

1 Accidens non traducitur nisi traducto subjecto. Peccatum est accidens in anima tamquam subjecto: anima ergo traducitur. Resp. per negationem minoris: nam peccatum est compositi.

2 Similem sibi generat homo secundum speciem. Speciem hominis constituit anima rationalis: Homo ergo gignit animam rationalem. Resp. 1. ad maiorem, hominem generare similem sibi, in quantum virtute seminis disponitur materia ad suscipiendum formam illam suam. 2. Minorem esse ἀμφιλόγον: nam speciem pro forma essentiali in ea accipi. Quod si propriè accipitur, speciem quidem hominis constitui ab anima rationali, sed non totam in individuis singulis; quandoquidem species omnis, materiam, formam, & compositum simul complectitur.

3 Agens vnicum oportet esse cuius actio terminatur ad materiam & formam ipsius. Anima intelligens est forma corporis humani quod formatur virtute seminis. Anima ergo ab eodem agente est. R. Major non semper vera est: nam plura etiam agentia rei ejusdem concurrunt inter se ordinata. In ijs autem quæ ordinata sunt, non potest inferius agens dare quod superioris est. Exemplum in ipso conceptu: nam foemina dat materiam, vir autem formam animale. Dei autem est formam intelligentem addere.

4 Si animæ rationales à Deo infunduntur, Deus coopera-

peratur adulteris & peccatoribus. R. negatur consequens: primum quia Deus non cooperatur in fieri, qui actus est peccati (vt Scholasticè loquamur) sed in facto , idque diverso modo & tempore. 2. quia in ipsa actione illud quod est naturæ , simpliciter & per se bonum est, huic autem cooperatur Deus : quod verò inordinatæ voluntatis est, id malum est, nec ei cooperatur Deus: vt in libris de libero arbitrio optimè distinxit Augustinus.

5 Anima hominis secundum substantiam est vnica, intellectiva , sensitiva , & vegetativa . Anima sensitiva in homine generatur ex semine , vt in cæteris animantibus: Ergo & intelligens. R. Major quidem simpliciter vera est, sed ambigua: Etenim respectu essentiæ vnica est: sed respectu facultatum aliter & aliter se habet. Nam quia intellectiva facultas essentialis est, idè anima subiectum eius appellatur: sensitiva verò & vegetativa, quia essentielles sunt compositi hominis, animam habent pro principio motus, compositum verò, id est, hominem totum pro subiecto: atque hæc in propositione maiore confusa sunt. Non valet autem consequutio ex ambiguo: neque valet a non distributo ad distributum, vt loquuntur vulgò. Nunc ad contrariam sententiam veniamus.

Quemadmodum qui animas ex traduce affirmant, ij creationis instituto, exemplis, testimonijs, & argumentis nituntur; Sic contrà qui negant. Horum verò partem maximam antè confutauimus in responsione & disputationibus proximè antegressis. Quamobrem ea quæ supersunt in pauca contrahemus.

A creatione argumentum hoc est: Deus ipse citra materię, vllius aduentum animam inspiravit homini, contrà

mirum quia creator est: Respondent alij agnosci hunc locū, sed nihil hujusmodi cōsequi. Nam primū Deum creatorem & patrem spiritūū dici, sive mediātē sive immediātē infuderit: Secūdō impugnāt vocem spirituum: hīc enim accipi ajunt pro donis spiritualibus. sed tamen hoc falsum est: Nam plurale nomen spirituum in Scripturis (si benē observavi) eam nō habet significationem.

Tertium testimonium est Psal. 35. versu 15. Qui finxit pariter corda ipsorum: cui sic respondent alij. 1. fingere Deum mediātē ex creationis lege: Præterea cordis materiam substantiam esse propriē corpoream. Sed vtramque hanc responsionem constat magis effugium esse quā justam interpretationem: quia (vt antē diximus) prima solutio principium petit, secunda verō mutat prædicationis genus: Nam sermonem figuratē dictum propriē accipit: Figuratē autem hæc verba intelligenda esse, prout Hebræi nomīne cordis mentem vel animam intelligentem significant, antecedentia, & sequentia docent evidentissimē: Quartum testimonium est Eccles. 12. 9. Respondent illi, verum esse quōd Deus det spiritum, sed mediātē. Hanc responsionem verō confutat Antithesis.

5 Testimonium est Eccles. 37. Respondent parabolam esse, vt est, ac proinde ex eo loco necessariō concludi non posse.

6 Testimonium est Heb. 12. 9. respondent primum esse fallaciam homonymias, vt ostendit Antithesis carnis: Deinde etiam patrem spirituum Deum mediātē esse. Prior responsio non est firma: Nam spirituum nomen est plurale. Illa autem Antithesis tum valet, ac non semper, quū *αὐτῶν πνεύματι* non autem *πνεύματι* opponitur: 2. Spiritus plurali numero quomodo accipiantur, antē ostendimus. Posterior responsio non magis infirma est: Nam sibi non constaret Antithesis patrum carnis, id est, qui corpora genuerint, & patris spirituum, id est, qui procreavit Spiritus. Hanc enim sententiam apud Iudæos obtinuisse,

& ex ea Apostolum ad Hebr. scripsisse loci sequentes docent Sap. 15. 11. & 2. Machab. 7. 22. Sed hæc respondent illi Apocrypha esse.

Absurda quæ conficiuntur ex doctrina de traduce à natura Dei, ab imagine ipsius, à natura spirituum, à natura ipsius animæ & à principijs naturalibus, ex præcedentibus faciliè intelliguntur. His positis, vt finem tandem faciamus, totam hanc quæstionem concludemus paucis. Anima hominis aut ex traduce est, aut non est: Si ex traduce; aut ex semine parentum, aut ex anima citrà semen: Ex semine; aut secundum materiam, aut κατὰ δύναμιν, aut secundum vtrumque. καὶ ὅτι ὕλην, id est, secundum materiam, negatur. Nam substantia seminis est corporea, Ergo corporea gignit, ac non spiritualia. Secundum potentiam negatur: Nam accidens per se non gignit substantiam. Secundum vtrumque negatur, à definitione seminis, à natura animæ, & à creationis analogia. Seminis definitio est apud Aristotelem, ἀφρον τῷ λεηστέατι αἵματι, &c. id est, spuma optimi sanguinis quæ potest movere in se, ad tale quid perficiendum, quale est id ex quo concreta est. Qua in definitione adversatur doctrinæ de traduce materia & forma: Materia, quia spuma & sanguis substantiæ corporeæ non gignunt substantiam spiritualement, vt antè diximus: forma, quia res composita est, & concreta, & similem gignens: Anima verò simplex. A creationis analogia: Nam cætera vt ex Elementis subministrata sunt per voluntatem Dei in creatione, ita subministrantur in propagatione: Sed imaginem suam solus fecit Deus in creatione. Ex anima citrà semen illud esse negatur, à natura animæ quæ est simplex, ac non elementaris: non dividitur, non mutatur, non corrumpitur: ideoque minimè omnium traduci potest: Denique in hoc ipso imago Dei est. Qui non ex traduce animam hominis esse ducunt; sed ex potentia Dei

Dei, potentiam hanc aut absolutè creantem considerant, aut respectu instituti ex illa creatione prima. Absolutè & citra contemplationem illius instituti creare negat Moyses Gen. 1.28. Ergo respectu & vi instituti ex creatione prima, animas creat & infundit Deus. In eo autem instituto tres partes distinctè opus est observari. Prima est, decretum Dei de quavis specie: secunda est tacita promissio: Tertia est benedictio, quam ex decreto creationis tacita illa promissione Deus attribuit homini. Atque hæc benedictio Dei ex creationis lege & promissione non facit ut semen parentum edat animam, non ut homo gignat animam; sed gignat hominem: quia semini gignentium Deus infundit animam à se creatam, non cum semine, sed suo tempore: non per semen, sed per se. Atque hæc vis promissionis & benedictionis divinæ ex lege creationis exserta, à nonnullis fuit tradux appellata; quia quasi per successionem à parentibus in filios traducitur, non per ipsos, sed per accidens, (ut volunt) quum Deus per se infundit quod toti speciei in creatione promiserat, & individuis singulis illius.

8 *Conseverat autem Iehova hortum in Hedene Orientem versus: ubi collocavit hominem quem finxerat:*

9 *Feceratq; Iehova Deus ut effloresceret è terra quævis arbor desiderabilis ad aspectum, & bona ad cibum: itemq; arbor vite in medio ipsius horti, & arbor scientiæ boni & mali.*

10 *Fluvius autem procedit ex Hedene, irrigando hortum: & inde sese dividit, estq; in quatuor capita:*

11 *Primi nomen est Pischon: hoc alluit univversam regionem Chavila, ubi est aurum:*

12 *(Est autem præstans illius regionis aurum) ubi est Bdelium & lapis sardonix.*

13 *Nomen verò fluvij secundi est Gichon; hic alluit univversam regionem Cuschi:*

14 *Et nomen fluminis tertij Chiddkel, hic labitur ab Oriente Assyriam versus: quartus denique fluvius est Euphrates.*

Secunda hujus capituli parte tria diximus contineri. 1. hominis conditionem. 2. vocationem. 3. confortiū. Absoluto loco de conditione hominis, Moyses venit ad secundum de vocatione officioque ipsius. Cū autem vocationi hominis describendæ necessaria sit stationis vel loci ubi constitutus est intelligentia, propterea tanquam *παράγωγε* Moyses instituit descriptionem eius his 7. versibus. Postea verò hominis vocationem officiumque describit 3. sequentibus. Stationem hominis exponit Moyses primum quidem generatim, versu 8. secundò speciatim circumscribit, versibus sequentibus.

In generali descriptione seu propositione verba hæc a Mose ponuntur, quòd *Iehova Deus instruxit plantis hortum in Hedene Orientem versus*: quibus verbis & præstariam stationis illius & situm explicat, quemadmodum postea speciatim hæ duæ partes enarrantur: præstantia quidem, versu 9. situs verò illius, sequentibus.

Primum præstariæ argumentum est, quòd *Iehova Deus consecravit hortum plantis*, id est, instruxit eum omni genere plantarum, quæ ad hominis necessitatem, commoditatem, delectationemque pertinebant, ut versu sequente exponitur.

Secundum, quòd hortus fuit, id est, locus speciatim a Deo electus, ut in eo tanquam in arce regia hominem collocaret.

Tertium, quòd ne promiscuè quidem aut in regione obscura instituit hortum; sed in Hedene, id est, in regione circumfluente delicijs; quæ propterea Heden fuit appellata, ut postea explicabimus.

Situs vel sedes stationis homini a Deo attributæ a Mose definitur generatim vna voce, *Ab Oriente*: quæ descriptio quia relativè dicitur, sive ad aliud, varias interpretationes

tiones habet. Nam alij exponunt, Ab Oriente, respectu Cananeæ vel respectu Iſraëliitarū in deserto versantium, quo tempore illis Cananeam petentibus hæc scripsit Moſes: Alij interpretantur, Ab Oriente, Edenis; quia hortus ipſe non fuit tota ipſa regio Edenis, sed regione tota Edenis comprehensus. Sic enim differunt hortus & Eden inter ſe, vt contentum & continens. Poſtერიoreм interpretationem ego magis probaverim. Hanc verò fuiſſe hominis ſtationem demonſtrat Moſes altera parte verſus, his verbis; *Collocavit ibi Iehova Deus hominem quem finxerat*: puta in loco amœniſſimo, inſtructiſſimo, circummunitiſſimo, & regione ad omnem commoditatem & delectationem pertinente. Sequitur particularis deſcriptio: 1. Commoditatis rerum omnium, verſu 9. 2. Commoditatis aquarum ad res omnes quas Deus in horto procreaverat naturali irrigatione foccundandas, verſ. 10. & ſequentibus.

Commoditatem rerum omnium primū generatim ſeu vniuerſali propoſitione, priore parte verſus; Secundò, ſpeciatim poſtერიore, deſcripſit Moſes. Vniuerſale eſt, quòd ſcribit, *Iehovam Deum procreaviſſe ex terra illa omnem arborem deſiderabilem ad aſpectum & bonum ad cibum*: id eſt, voluptati, uſui, & neceſſitati hominis omnibus modis conſuluiſſe; Arborem autem quum dicit Moſes, ſynecdochicè accipiendum eſt pro omni planta, vel gignente terra: vt ex antecedente verſu apparer, vbi Moſes generali verbo eſt uſus, plantis conſecravit. Arborum verò tantū ſpeciatim meminit, quia hoc genus fuit præſtantiſſimum eorum quæ Deus homini ipſi tunc dederat, ſuprà cap. 1. verſu 29. Speciale eſt, quòd Moſes oſtendit arbores duas in horto fuiſſe poſitas; quarum prima, arbor vitæ, ſecunda arbor ſcientiæ vel cognitionis appellatur. de quarum arborum nomine, uſu, & effectis commodiùs dicturi ſumus, quum ad circumscribendam hominis vocationem veniemus;

Sequitur specialis circumscriptio situs versibus 3. in qua Moyses hunc ordinem sequutus est, vt 1. Septentrionalem terminum, versu 10. 2. Orientalem, versu 11. & 12. 3. Meridianum, versu 13. 4. Angulum à Septentrione ad Occidentem expresserit, versu 14. Ad hanc circumscriptiōem intelligendam, primò vetus ille error amovendus est, hîc non describi fines horti, sed potius fines regionis Eden, in qua fuit hortus: Quam rem ostendunt verba Moſis in 10. versu, quum ait, *fluvium procedere ex Edene*, non ex horto, *irrigando hortum*, & inde, puta ex Edene, *dividere se fluvium & abire in quatuor capita*, sive fluentia. Primùm itaque nobis de Edene sive de regione tota, postea de horto in regione Edenis sito dicendum est.

De Edene variae opiniones jam olim exstiterunt: Alij enim Edenem extra hunc terrarum orbem fuisse crediderunt: Alij fuisse quidem in orbe terrarum: sed nunc ampliùs non esse, quia ademtus fuerit ab orbe terrarum iudicio Dei. sed hæc narrationi Moſis ipsius adversantur: qui suo illo tempore populo Dei hæc conscribens, ad rem præsentem, & ad præsentia nomina, denique ad suorum temporum vsum omnia revocavit. Præterea fidei historię tum sacrę, tum etiam extær adversatur: Tertio, à Methodio & alijs patribus sententia hæc confutata est. cuius rei fragmentum exstat apud Epiphanium contrà Origenistas. Alij & Edenem & hortum ipsum latissimè in Oriente, terrarum prodigi, diffuderunt per Syriam, Arabiam, & Mesopotamiam. sed hi, dum hæc latifundia Adamo custodienda & colenda tribuunt, non vident se & naturam rerum & commodum communis nostri parentis convellere: cuius exemplo nos docuit dominus naturę naturam parvo contentam esse. Alij Edenem putant fuisse regionem Damasci in Syria, hortumque in ea statuunt, vbi opudum est Paradisus ab omnibus priscis scriptoribus appellatum,

larum. Itaque hæc recepta fuit apud plurimos Iudæos sententia: qui Adamum ibi sepultum fuisse narrant, vbi creatus fuerat, & ex eo Dammeschee pro Adammeschee appellatam. sed huic interpretationi neque cum verbis, vtcunq̃ circumagantur, neque cum situ Edenis, quia in Scriptura sacra etiam alibi ponitur, convenire potest: Alij Edenem quidem includunt Mesopotamia, ac potius Babylonia parte Mesopotamiæ: sed mutatam putant regionem Edenis, motos fluvios, & totam faciem rerū diversam factam diluvio. Sed hæc opinio si accipitur, incerta Edenis & fluviorum sedes futura est, quæ duo Spiritus sanctus per Moysen certò voluit circumscribi: Secundò verò non dicit Moyses in historia diluvij, claustra aquarum fuisse amota, vel discessisse terram, & cautes ac montes dissiluisse, sed tantum ruptos esse fontes, id est, obturacula aquarum de mota, vt è suis specubus exundarent, infra cap. 7. versu 11. & è diverso cap. 8. vers. 2. fuisse occlusos fontes abyssi. Non ergo eversa fuit naturæ sedes: sed actio illa ordinaria naturæ conturbata. Alij ad veritatem proximè accedentes Edenem quidem viderunt sitam esse in Babylonia, & duos illos nobilissimos fluvios Euphratem & Tigrim hinc significari: sed in eo aberraverunt, bona omnium pace, quòd hæc quatuor fluentia, quæ tam religiosè definit Moyses, duobus solum alveis tribuerunt. Quæ interpretatio non respondet capitulum siue principiorum appellationi, qua Moyses vtitur. Ad primam igitur quæstionem de regione Edenis duo pertinent: 1. vt cognoscatur quænam sit illa regio: 2. qui fines à Mose circumscripti.

De regione vt dicamus paucis, nomen Eden appellativum quidem est, delicias & amoenitatem sonans: sed propriè tantum in Scriptura sacra duobus locis tribuitur homonymos. Nam aliud est Eden situm in Telassar, id est, in superiore parte Chaldææ, vt *δακεδικῶς* appellatur 2. Regum 19. 12. & Isai 37. 12. Aliud verò Eden in

Coële Syria ad Damascum, cuius meminit Amos I. versu 5. Hic autem locus de Edene, qui in Tellaſſare est, id est, in superiore Chaldaë tractu accipiendus est: quemadmodum natura loci, circumscriptione Moſis, & plurium Sacræ scripturæ locorum comparatione ostenditur. Natura loci; nam inter omnes historicos convenit amœnissimum & feracissimum non solum totius Orientis agrum, sed terrarum orbis esse Babylonicum, quâ ab Euphrate & Tygri irrigatur. Babylone, inquit Plinius lib. 18. Nat. hist. cap. 17. segetes bis fecant, tertio depascunt: alioqui enim folia tantum fierent. Sic quoque cum quinquagesimo fœnore messes reddit exilitas soli; verum diligentioribus cum centesimo quinquagesimo: neque est cura difficilis quàm diutissimè aqua rigandi, ut præpinguis & densa pubertas diluatur, id est, tam pinguis & vber est illius soli gleba, ut fluviorum Euphratis & Tygris exundatione sit opus ad densam illam vbertatem diluendam atque evendendam. Sic enim apud Solinum oportet legi cap. 50. Limum enim Euphratis Tygrisque non invehunt, sicut Nilus, sed abstergunt rarefaciuntque solum: quod alioqui adeo fermentatum est & densum, ut ne terra quidem ipsa herbas soleat gignere. Hæc Plinius ex Theophrasto lib. 8. de plantis. Scripturæ testimonijs, quia & regio circumscribitur ijs locis quos antè adduximus, & amœnitas commendatur Isa. 51. & negotiationis commoditas atque potētia, & Mesopotamienſibus annumeratur Ezech. 27. 23. & 28. & 31. 16. Postremò autem Moſis circūscriptio omnem dubitationem eximit. Nam disertè ostēdit fluvium vnum esse, qui in Edene vnus & idem quadripartitus est. Quæ res non nisi Babyloniæ & quidem summæ illius parti attribui potest. Nam alioqui Babylonia, Ptolemæo teste in Geographicis, tribus partibus distinguitur. Summa est, quam vocant Auranitidem ad Euphratem fluvium. contermina Mesopotamiæ. Mediana, quam vocant Chaldaeam ad Arabiam desertam: & infima, quam vocant Amor-

Amordaciam ad sinum Persicum; Est ergo Eden Aura-
nitis, vel potius Audanitis, nisi me conjectura fallit; vt
perfacilis est in Græca scriptura litera ρ in δ mutatio.

Iam verò restat, vt de fluentis dicamus; & demonstre-
mus: 1. Euphratem quadripartitū esse: 2. quæ partes qui-
bus Moſis vocibus conveniant. Euphraten alij bipartitum
narrant, alij tripartitum, alij quadripartitum.

Qui bipartitum aut tripartitum dixerunt, in eam sen-
tentiam venerunt, quòd illos aquarum ductus non natu-
rales Euphratis, sed manu factos arbitrarētur, nempe vt
Euphrates cum Tygride fluvio corrigatetur: prout fit
duobus alveis. Nam propterea quidam suspicati sunt al-
veum illum qui bifidatus in Tygrim influat, dictum esse
βασιλειαν, id est, regium, quòd regum opere deductus es-
set: Igitur qui duos tantū alveos Euphrati tribuerunt,
quos naturales putabant esse; intellexerunt duos alveos
illos, quorum primus apud Ptolemæum *βασιλειαν*, apud
Strabonem *μααροτιαν*: apud Marcellinum Marliæ: apud
Plinium Narragaz appellatur: Posterior *κατ' ἐξοχὴν* no-
men Euphratis retinet, qui urbem Babylonem & Otrim
permeat, suò quæ ostio in sinum olim Persicum inflexit,
donec cum præclusere Orcheni & æcolæ rigantes agros;
adèò vt jam non nisi per Tygrim feratur in mare, teste
Plin. lib. 6. Nat. hist. cap. 26. & Dionem in Trajano. Quam
in sententiam illud Ammiani Marcellini oportet accipi;
ad Teredon post iacuras multiplices pelago misceri Eu-
phratem. Qui verò tres alveos Euphrati tribuunt, com-
prehendunt tertium illum alveum trans Babylonem,
qui ad vicum Massicæ à principe illo alveo Babylonem
petente diuiditur. Hunc autem alveum Ptolemæus no-
minat *βασιλειαν*, id est, regium flumen, vt interpretatur
Ammianus lib. 23 de quo Plinius lib. 6. cap. 26. Sunt qui
tradunt (inquit) Euphratem Gobaris præfeti opera de-
ductum, vbi eum diximus findi, ne præcipite cursu Baby-
loniam infestaret: ab Assyrijs verò vniuersis appellatur

Armálchar, quod significat regiũ flumen. sed hic, iudiciò meo, Neharmalcha legendum est, & ad stipulãte veritate. Quartus alveus non aliud nomen habet apud auctores quàm Basiliũ, id est, regij fluminis, quia Basilius fluvius Euphrates appellatur inde ab eo loco vnde Babylonem urbem petit secundus alveus. Basilius verò in duo fluẽnta distinguitur, quorũ vnum suprà Seleuciam cũ Tygri confluit, alterũ verò sub Apamea: ac proinde insulã Mesenem efficit à Seleucia ad Apameam vsque, Basilio Euphratis, & Tygri fluvio circumclusam. Discrimen illud est inter veterem hanc descriptionem, & recentiorum Geographorum omnium; quòd Geographi & scriptores Ethnici putantes superius illud fluentum Basiliũ, quod supra Seleuciam Tygrim petit, manu factum & elaboratum esse, totam illam insulam Euphrate & Tygri circumseptam Mesopotamiæ tribuunt: Moses verò ostendens alveum illum Euphratis naturalem esse, hanc quoq; insulam Audanitidi, id est, regioni Edeniaccenti: quapropter etiã Seleucia Babylonia vel Babylonica ab authoribus quibusdam appellatur, Mesopotamienſis (si bene observavi) nusquam. Sic verò dividi Basiliũ in duo fluenta historici omnes testantur, & disertè ex Ptolemæo constat in descriptione tum Babyloniæ, tum etiam Mesopotamiæ, vbi his verbis utitur quæ sunt evidentissima. In Babylonia quidem adverso flumine procedens, διαρρέουσι τὸ πλὴν χωρεῖν ὁ, τι βασιλείος ποταμὸς, καὶ ὁ Διὰ τῆς βαβυλωνος ῥέων, καὶ ὁ καλέμενος βαάραϊρης. In Mesopotamia verò ordinem persequens velut secundo fluvio, ἡ τῶν Ὀφρατῶν θέσις, inquit, καὶ τὸ πλὴν Διὰ τῆς βαβυλωνος ῥέοντα, καὶ τὴν Διὰ Σελεύκειας, ὡς ὁ μεταξὺ καλεῖται βασιλείος ποταμὸς, &c. His positis, videndum est quæ partes Euphratis quibus nominibus à Mose signentur: id autem nos sigillatim explicandis versibus ostendemus. Primum igitur in versu 10. generatim ostendit Moses se de fluvio vno, qui tandem in quatuor partes dividitur, hoc loco agere: *Fluvius*, inquit,

procedit, non autem oritur: Nam de ortu Euphratis ex historicis satis constat. Procedit autem *ex Edene*, vel secundum Edenem (id enim plerumque significatur præpositione illa apud Hebræos) irrigando hortum, purâ qui in Edene est (Neque enim putandum est hortum illum tam fuisse amplum, ut singulis fluentis, de quibus postea Moyses, fuerit irrigatus) *Et inde*, id est, ex quo processit in Edenem, non autem ex horto (Nam relativum ad vocem remotiorem pertinet) *dividit se* Euphrates, *estque* in quatuor capita, id est, ostia vel principia alveorû, in quos alveos Euphrates quadripertitus est.

Singularis verò capitum horum descriptio sequentibus versibus à Mose ordine proposita est. Primum igitur caput vel fluentum Euphratis distinguitur partim nomine, partimque situ, versu 11. & 12. Nomine, quum dicit Moyses, *Nomen primi est Pischon*. Hic autem alveus est Euphrates vel Basilij inferior; qui sub Apameam in Tygrim delapsus ei nomen adimit: vnde factum est ut Euphratis alveus cum Tygri junctus inde ab Apamea ad sinum usque Persicum, dictus fuerit ab incolis Pasitygris seu potius Pisotygris; non de nomine Pasinis aut Spasinis Segdonacho nati (ut historici fabulati sunt) sed à Pischone Euphratis alveo, qui in Tygrim influens nomen suum singulare habet. Atque hic terminus est Babylonix ad Orientem subsolanum & meridiem versus, Situs quem describit Moyses, rem ita habere indicat, 1. à nomine adjacentis regionis. 2. autem à rebus quæ in regione illa fermè propriæ & singulares sunt. De regione adjacente sic loquitur Moyses: *Hic alveus est qui alluit totam regionem Chavila*, id est, protenditur secundum longitudinem totam Susianes inde fermè ab aris Herculis ad sinum usque Persicum, atque in eum defertur multis ambagibus. Nam Chavila vox quidē ἰμάνυμος est: qua primò nomen viri propriû significatur, Gen. 10. 10. & 28. Secundo nomē regionis, tûm Abylenes in Coele Syria, tû Susianes

in fronte Persidis, ubi opidum Babytace à Geographis statuitur, & intima regio Elymais, in qua optimum aurum inveniri testis est Plinius. Nam quod regio illa Susiane dicta est, id postea nomen accessit de nomine Susan vel Susorum regis civitatis & metropoleos ab amoenitate dictæ. Res propriæ & peculiæres regionis Chavilæ tres à Moïse adferuntur; sed ita ut dicantur singulæ per comparationem earum regionum quæ Israëlitis innotuerant; nempe aurum, Bdellion, & Sardonyx; quæ quia in regione Susianæ abundare testantur, Strabon, Solinus cap. 68. & Plinius lib. 6. Natur. hist. cap. 27. non dubitamus quin Moïses de hac regione senserit. Aurum autem non vulgare esse, quod in Susiane invenitur, sed præstantissimum in suo genere, ostendit Moïses principio versus duodecimi. De Bdellio similiter testes iidem authores. Nam arborem & lignum Bdellium hoc loco significari, non autem gemmam vel lapillum illam, tum ex aliarum linguarum comparatione deprehendimus, tum etiam ex eo quod Moïses nomen lapidis vel gemmæ subijcit; quod certè fuisset præpositurus, si Bdelliani esset de Gemmarum genere. Tertium verò, nimirum, Gemma quam Hebræi appellant Schoam, vulgò interpretantur onycha, quæ Gemma est vilissima, & locis quàm plurimis invenitur, & quidem præstantior alijs in locis quàm in Susiane. Alij tardam exponunt, alterum vile gemmarum genus: Nos potius Sardonycha, tum quia alijs in locis, ut Exod. 28. Græci & alij ita interpretari sunt, tum quia celebratur ea regio & commendatur Sardonyche, ut ex Plinio & Solino constat ijs locis quos antè adduximus.

Secundum fluentum 13. versu, vel secundus Euphratis alveus circumscribitur duobus modis; Proprio nomine, & adjacentibus. Proprium nomen illius fluenti dicitur esse *Gichon*, vulgò Gehon: quod nomen iridem est homonymum. Est enim Gichon fluvijs ad Ierusalaima, à commoditate appellatus, quod rigandis suburbanis hortis
com.

commodè inferviret, ducereturque. Est item Gichon Euphratis alveus citimus respectu nostri, similiter ex eo appellatus, quòd à Chaldæis totus fermè deducebatur rigandis agris, atque in ijs quasi deperibat ad commoditatem fructuum. Quamobrem etiam Chaldæis ab usu illo Naharsares, id est, fluvius diductus, appellatur: Ptolemæo corruptè Baarsares, Straboni & Plinio Maar sares; Ammiano corruptius Marsias, atque hic Occidentalis Chaldææ inferioris terminus. Situm verò fluenti istius ab adjacenti regione, quam alluit, describit Moses. Sic enim interpretamur verbum Hebræum ambiendi: quod pro ratione locorum modò significat circumire, modò cum inflexu & ambitu, quamvis citra circuitum, partem regionis alicujus destringere, ut Numer. 34. Iosue 13. & alibi passim. Regio autem quæ hoc fluente alluitur; à Mose dicitur terra Cuschi: cujus nominis interpretatio plures fefellit, quia vox item est homonyma. Cusch enim aut est nomen proprium viri, Gen. 10. & alibi; aut appellativum ex proprio ductum, Aethiopem significans; aut denique proprium regionis nomen, desumptum de appellatione illius Cuschi, cui primus tractus meridianus cessit in divisione terræ. Huic enim Cuscho filio Cham, quum posteri Noachi ex regione Babylonæ judicio Dei dissiparentur, cessit in hæreditatem meridianus tractus respectu Babylonæ.

Ac proinde in Scriptura sacra appellatur de nomine Cuschi, primum infimus ille tractus ad sinum Persicum, qui subest Chaldaicis paludibus: Secundò Arabiæ tres, deserta, petraea, & felix; tum verò Æthiopia, in quam posteri Cuschi transnavigaverunt ex Arabia felice, quæ angusto freto ab Æthiopia & Troglodytica regione distinguitur. Quamobrem optimè Moses hoc in loco universalem particulam adjecit: *Alluit universam regionem Cuschi*, id est, Babylonæ partem quæ appellatur Eden, & duas reliquas ab omnibus conterminis Cuschi partibus dividit: sive ad Arabiam desertam sive ad solitudines illas Chal-

dæ pertineant, quæ intercurrent inter paludes Chaldaicas & sinum Persicum.

Tertium & quartum fluentum exponitur in versu 14. Tertium quidem accuratiùs, quia ad terminum Babyloniam pertinet: Quartum verò levius, quia mediam regionem dissecat, non autem cõstituit terminum illius ex vlla parte.

Tertium igitur fluentum distinguitur nomine, & situ. Nomen est *Chiddekel*, quo propriè significatur fluvius Tygris Mesopotamiam ab Assyria, & Sufianes principium à superiore Chaldæa parte determinans: sed nomen illius hoc loco æquivocè de superiore βασιλείου alveo in Tygrim confluente dicitur, quia videtur potiùs Tygris in alveum Euphratis incurrere, quàm Euphrates in Tygrim: ac proinde alveus ille Tygridis nomen obtinet, & ita à Plinio autoribusque alijs appellatur, inter Seleuciam & Ctesiphontem interfluens. Esse autem Chiddekel Tygridis Hebræum nomen, quod à præcipitibus & velocibus aquis appellatur, ostendit illa veterum, & altera quoque in memoria nostra accolarum appellatio. Nam veteribus Diglito appellatus est, vt narrat Plinius lib. 6. Natur. hist. cap. 27. Accolis verò etiam hodierno die Diglath vel Tiglath appellatur. Situs commodè his verbis describitur: Est fluvius qui procedit ab Oriente *Assyriam versus*: id est, alveus ille est, qui angulum Septentrionalis termini regionis Babyloniam constituit, quàm ad Orientem spectat. Quia verò hos tractus Hebræi solent de nominibus regionum, opidorum, locorumque circumscribere, propterea adjecit Moses, *Ad Orientem Assyria*, id est, ad tractum illum Babyloniam qui Assyriæ extremæ objectus est.

Restat quartum fluentum vel quartus alveus nomine tantum discretus, quia nihil ad circumscriptionem terminorum pertinet: sed mediam regionem (vt antè diximus) secatur, & nomē Euphratis obtinet κατ' ἐξοχήν: vt ex his Ammiani verbis lib. Hist. 23. constat. Perfluunt autem has eadem terras potiores ante alios amnes ij quos prædiximus, & Mar-

& Marſias, & flumen regium, & Euphrates cunctis excel-
lens, qui tripartitus navigabilis per omnes eſt rivos, inſu-
lasque circumfluens, & arva cultorū induſtria diligētiūſ
rigans, vomeri & arbuſtis gignēdis habilia facit. Cū igitur
ex præcedentibus de regione Edenis conſtet, ſuper eſt
altera quæſtio de ſitu horti in regione Edenis. Nā qui totā
regionem Edenis pro horto accipiunt, toto cœlo errant,
& verbis Moſis evidentiffimè conſutantur, qui non dicit
hortum Edenem eſſe; ſed ubiq; hortū in Edene nominat:
In Edene puta, tanquā in loco continente. De ſitu autem
horti vel ſede illius, de ſpacio, modo, & cæteris, cū am-
pliūſ Moſes hoc loco nō ſcripſerit, neq; apud alios autho-
res quicquam certi deprehendi poſſit: nobis quidem non
libet divinare, aut in conjeſturis probabilibus inveſtigandis
laborare: Si quid tamen conjeſtura in hoc argumento
præſtare poteſt, vnicā nobis conjeſturā ſuppeditare vide-
tur Moſes in fine capitis tertij, quū narrat Deum in ante-
riore parte, id eſt, in aditu vel accēſſu horri Edenis Ange-
los collocaviſſe & flammante in gladiū ſeſe vibrantem &
huc illuc verſatē ad cuſtodiendā viam quā iri potuit ad
arborem vitæ. Scribant enim hiſtorici, & apud Plin. lib. 2.
Nat. hiſt. cap. 106 legimus hæc verba: Campus Babylonæ
flagrat quadā velutī piſcina jugeri magnitudine. Sed hæc
ex conjeſtura & problematicè à nobis ſunt poſita. Non
enim me movet, quòd pleriq; putaverūt rem hanc fuiſſe
temporalem & poſt aliquot annos, aut certè poſt Adami
morrem, aut diluvio ad ſummū exundare periſſe, quam-
nuſquā illud à Moſe dicatur, aut vllō Scripturæ ſacræ te-
ſtimonio confirmari poſſit: Illud verò magis ad Dei glo-
riam videatur pertinere, ſi permaneat iræ ipſius documē-
tum quā ſi tranſiens dicatur eſſe. Atque hīc admirabilis
eſt Dei providentia, qui ex eo ipſo fermè loco ubi tantum
gratiæ ſuæ documentum principiò inſtituerat, voluit de-
inceps in populū ſuū exundare ſeveriſſima judicia, etūmq;
ex eo tractu ubi Adam ſibi afflictionem creaverat, & vnde
ejectus fuerat, affligere.

- 15 *Assumpsit igitur Iehova Deus Adamum: eumq; statuit in horto Hedenis, ad colendum eum, & ad servandum eum:*
- 16 *Interdixitq; Iehova Deus Adamo, dicendo; de fructu quidem cuiuslibet arboris huius horti liberè comedes:*
- 17 *Sed ex arbore scientiae boni & mali, ne comedas de fructu eius: Nam qua die comederis ex ea, omnino moriturus es.*

Secundam huius capitis partem diximus esse de vocatione officioque hominis vniuscujusque, ex quo à Deo conditus est: Quem sermonem quum instituisse Moses in 8. versu, postea ad evidentiam historiae interposuisse narrationem de loco vel statione hominis *ἡ ἐκκλησία* à versu 10. ad hunc usque, vt melius intelligeretur quæ fuerit vocatio prima officiumque hominis, & historia lapsus defectionisque illius; prætereaq; iudiciorum Dei in peccatores & promissionum in credentes occasio melius animadverteretur. Iam igitur per Epanalepsin Moses exposita statione hominis, regreditur ad officij humani explanationē. Dixerat enim versu 8. posuit illic hominem quem formaverat; nunc item redit eò, & exponit versu 15. Exponit autem istud tribus modis: 1. Quia ostendit hominem aliunde translatum esse, & proinde alibi conditum quam in horto: 2. fuisse in horto collocatum. 3. non frustrà, sed ad officium suum totum in horto perfurgendum. Officiorum autem quæ homini attribuit Deus genera sunt duo: vnum corporale & transiens, hoc versu: Secundum spiritale & æternum: Prius ad vitam præsentem, posterius ad pietatem & pietatis officia, cui promissiones vitæ præsentis & futuræ factæ sunt, pertinens: duobus versibus sequentibus.

Prius vocationis genus homini imperatæ duobus verbis à Mose exponitur, *colendi terram & custodiendi*: id est, tum labore acquirendi, tum res labore parvas conservandi ad usum & necessitatem præsentis vitæ. Sic enim syn-

ecdo-

ecdochie ab vno & singulari exemplo Adami ad omnia posterorum ipsius opera, diffundi necesse est horum verborum interpretationem. Non enim quia Adam fuit agricola, Deus omnibus posteris mandat vt sint agricolæ; sed simpliciter id docet Adami exemplo, oportere vt homo quisque se occupet in actionibus legitimis. Actionum autem legitimarum hæc duo sunt genera, Labor acquirendi, & labor conservandi. Quamobrem cum primi parentes illi in sancta illa constitutione corporali hac vocatione fuerint obstricti: sciendum est omnes posteros æquè ad vtrumque vocationis genus obligari, & iniquè facere qui pro labore, cultura, & occupatione sua ignavum otium substituunt, eoquè delectantur; Er qui pro eo quod res partas docemur conservare, profundit eas perduntque temerè: cum istos (vt loquitur Apostolus Ephe. 4.) potius manibus suis laborare oporteat, vt ijs qui opus habent, de abundantia ipsorum subministretur. Sequitur alterum vocationis genus, nempe qua homo ad fidele obsequium voluntatis Dei, & ad studium æternæ vitæ provocatur. Ad rectam verò vocationis huius intelligentiā duo distingui necesse est, donum, & vocationem: donum enim ad vocationem obligat, & hominis obsequium in vocatione probat aut improbat. Vtrumque verò; donum inquam & vocationem, re & signo à Deo homini exhibitum est. Nam vt de dono dicamus priore loco, re exhibitum est Adamo donum, quum Deus fecit eum ad imaginem suam, secundum suam similitudinem, supra cap. 1. ver. 26. 27. & quum inspiravit in nares eius spiritum vitæ, supra versu 7. quod donum quia antè explicavimus, jam breviores in hoc argumento futuri sumus.

Symbolo quoque donum suum exhibuit Deus; & consequentia ipsius eventa in vtramque partem Adamo demonstravit, positus in horto duabus arboribus, quarum Moses meminit versu 9. nimirum arbore vitæ, & arbore scientiæ boni & mali. Ostendit enim his symbolis Domi-

nus, sic datam esse in creatione homini imaginem Dei, ut
 ea uti vel abuti potuerit: ex cuius sancto legitimoque vi-
 tam consequuturus esset; ex abusu verò praesentis boni
 & successuri mali experientiam. Hominem itaque tan-
 quam in bivio fuisse constitutum in prima illa creatione,
 ut libero arbitrio suo aut benè vteretur ad vitam, aut abu-
 teretur malè maximo malo suo. Hoc donum atque hanc
 mutabilitatem doni symbolis demonstravit Deus, even-
 taque praefiguravit eis: Donum, inquam, imaginis suae;
 arbore vitae: liberum arbitrium & voluntatis mutabili-
 tatem, eo quòd homo inter duas illas arbores constitutus
 est: Eventa, ex utriusque arboris appellatione. Quia ex re
 facillè animadvertimus quàm ineptè iudicent de Deo
 ij qui arborem scientiae boni & mali in horto fuisse posi-
 tam conqueruntur, & Dei partes fuisse argumentantur
 ne occasionem istam homini offerret. Nam illi dum
 ita de symbolis conqueruntur, de veritate naturae no-
 strae conqueruntur, nempe quòd homo non sit adaequa-
 tus Deo & immutabilis. Nihil enim per se est simpli-
 cissimum, aeternum, & immutabile, nisi vnus Deus;
 qui quum hominem permisit sibi, injuriam non fecit
 homini, sed gloriam suam asseruit sibi. Ex his rebus
 nomina arborum imposita sunt divinitus, & indicta
 homini, ut eò religiosius de eventu in utramque par-
 tem cogitaret. Arbor enim vitae non est eò dicta, quòd
 aut per se, aut per Deum in se vitam habuerit; sed
 quod symbolicè & sacramentaliter vitam significave-
 rit, quàm homo erat victurus, si in obsequio Dei con-
 stitisset; ut contrà arbor scientiae, id est, experientiae
 boni & mali fuit appellata, non quod haec duo in se
 aut per se habuerit; quæ duo in vno eodemque subie-
 cto secundum idem inesse non possunt; sed quod ho-
 mini eventum significaverit consequuturum ex *am-
 plius*, id est, inobsequentia vel immorigero facto ipsius.

Atque

Atque hæc de dono, quod Deus re in hominem contulerat, & symbolis ostenderat. Ex dono autem necessario sequitur obligatio donatarii in donatorem, id est, ejus qui donum accepit in eam qui contulit: cujus obligationis vi conficitur hominis vocatio ex mandato Dei tanquam donatoris. Quod mandatum Moyses duobus versibus exponit puta 16. & 17. Cum itaque in homine donum fuerit imago Dei, & in res omnes creatas quæ in terra sunt autoritas; quo nomine homo Deo soli obligatus est; restat ut videamus, quæ circumscriptione & quibus cancellis Deus, pro sua autoritate in hominem, officium illius spirituale descripserit. Ac officij quidem sancti & spiritualis partes duæ sunt, nempe ut homo à malo absteineat, & se occupet in bono; quibus finibus obsequium quod debemus Deo concluditur: Præterea hujus officij libera potestas à creatione penes hominem fuit: sed in hoc interdicto Deus meminit tantum partis alterius, nempe ut homo à malo abstineret; Alteram verò reticuit; quia homo ex facto versabatur in bono: & imaginem Dei habebat in justitia & sanctitate veritatis. Verumtamen in hoc interdicto non est leviter prætereunda illa Dei misericordia qua ante interdictum istud adhibuit *παρακαλῶν* versu 16. postea demum sequente versu interdictum subjicit. *Προσέειπεν* autem illa quam diximus continetur his verbis: *De omni arbore*, id est, de fructu arboris cujusque, *quæ in horto est liberè potes comedere*, quasi dicat: Non est cur ægrè seras, Adam, si quid fortè pro autoritate mea, tanquam Deus creator & Dominus tuus; excepero: Nam omnia quæ in hoc horto vides, tua sunt & possessione & usu. Quapropter cum tam multa, tam amœna, vtiliaque tibi sint exposita beneficio meo, certè pro jure meo officium illud à te postulavero, idque non meâ causâ, sed tuâ, ut ab usu arboris istius abstineas: quæ testis quidem est

& documentum aspectabile libertatis tuæ; sed tamen, & utaris contra interdictum meum, instrumentum perditionis tuæ. Non enim arbor causa efficiens perditionis fuit, sed homo ipse libera voluntate sua malè utens: cujus voluntatis partes duæ, & eventa ex usu earum consequentia duabus illis arboribus significabantur. Sequitur ergo interdictum versu 17. cujus interdicti partes sunt duæ: Nam priore membro versus interdicat usu illius fructus; posteriore, poenam denunciar. Cùm autem Deus interdicat fructus illius usu, id symbolicè accipiendum est. Nam cùm arbor illa symbolum fuerit alterius illius partis ad arbitrium liberum pertinentis, nimirum declinationis in malum *ἐξ ἀπειθείας* sive ex inobsequentia, Deus fructu illius interdicens symbolicè, interdixit re ipsa declinatione in malum; & homo contra Dei interdictum utens fructu arboris illius, ita symbolicè declinavit in malum, ut re ipsa per suam ipsius inobedientiam in malum declinaverit. Neque enim arbor naturâ mala fuit, aut fructus illius; sed institutione Dei significavit malum, à qua institutione desectens homo sibi accersivit malum.

Non fuisse malam ostendit Moses in fine capitis primi, dicens, Deum aspexisse omnia quæ fecerat, & bona fuisse valdè. Institutione verò usum illius fuisse malum homini, cùm hoc ipso interdicto, tum eventu demonstratur. Quamobrem & inepta simul & blasphèma est eorum sententia, qui propter hujus arboris fructum, sive nux fuerit, sive pomum, exarsisse Dei iram in hominem objecerunt.

Sequitur poenę denuntiatio adversus inobsequentem, his verbis: *Nam qua die comederis ex eo fructu, utiq; morieris.* Sensus est, Te quidem, ô Adam; æquum & justum est abstinere à fructu istius arboris meâ causâ, quia pro auctoritate interdixi tibi, & tuum est parère mandato pro officio tuo: sed tamen quia non mea interest, sed tuâ, ut à fructu isto abstineas, hæc saltem causa te arceat à communione & usu istius fructus, quòd ex quò attigeris & gustaveris
præter

præter interdictum meum, gravissimum malum factio tuo tibi comparaveris. Atque hoc malum Deus pronunciat moriendi verbo. Quamobrem de morte hominis, quam Deus his verbis denunciat, paucis dicendum est.

Mors nihil aliud est, nisi privatio vitæ. Vita hominis (vt ex antecedentibus versibus modò intelleximus) altera corporalis, altera spiritualis est. Corporalis, qua anima corpori adunata personaliter ipsum vivificat: Spiritualis, qua Deus animæ gratiosè præsens ipsam vivificat, formatque ad imaginem suam, & cōtinet, quemadmodum optimè multis locis in Ioan. dixit Augustinus, corporis vitam esse animam, vitam animæ Deum. Ex contrario igitur cū mortem homini inobsequenti Deus denunciat, privationem denunciat vtriusque vitæ, nempe & corporalis, & spiritualis illius: quam privationem homo peccato suo sibi accersivit injustè, Deus verò justè in homine effecit iudicio suo. Ac priorem quidem privationem, corporalis vitæ, & posteriorem quoque spiritualis illius, Deus simpliciter denunciat; sed tamen omnia conjuncta intelligenda sunt, & antecedentia, & consequentia. Vt verbi gratia, mortem corporalem comitantur vanitas, ærumnæ, & signa innumera mortem antecedentia, similiterque in spirituali vita. Atque hîc præcisè quidem sententia mortis à Deo pronunciata est: sed duo tamen singularia misericordiæ divinæ documenta excipienda sunt: vnum, quòd Deus nec corpus Adami, nec animam statim mancipavit morti vt expers vitæ omnino esset; sed in corpore vitam, quamvis miseram; in anima reliquias suæ imaginis, quamvis tenuissimas, conservavit: Secundum, quòd spem restitutionis non præscidit planè, sed eam consilio suo in homine sustētauit, vt cap. tertio exponitur. Neque verò illud cum hac sententia pugnat, quòd nec statim mortuus est, nec dejectus de omni exspectatione vitæ. Nā Deus quum hoc pronunciat, *Omnino moriturus es*, respicit ad jus ipsum, ad hominis factum, & ad eventum ex jure

consequuturum, nisi intervenisset benedictum semen: Perinde est igitur ac si dixisset: Iure ex sententia mea tuo ipsius facti eventus hic in te, quātum in te est, consequuturus est, quod mortis filius eris; sed gratiā meā propter filium dilectionis meae nec statim moriturus es, nec omnem spem salutis & vitae amissurus: sunt enim denunciationes Dei in homines hypotheticae, ut legis verba ostendunt passim; sed quarum hypotheses suae promissioni & iudicio reservat Deus.

18 *Dixerat autem Iehova Deus, non bonum est hominem esse solum; faciam ei auxilium simile ipsi.*

Tertiam huius capituli partem diximus esse de hominis vocatione ad vitam conjugam: quam de industria in hunc usque locum rejecit Moles, ut viam commodiorem sterneret ad capitis sequentis historiam. Ad huius autem loci de vita conjugae explicationem, quatuor partes à Mose potissimum ordine proponuntur: 1. est de consilio Dei, & causis ex quibus conjugam vitam instituit humano generi, versu 18. 2. de occasione, quam Deus obtulit pro infinita sua sapientia, ut conjugam vitam hominis institueret, versu 19. & sequente: 3. de facto & modo illius, id est, quomodo Deus foeminam viro conjugem subministraverit, versu 21. & 22. 4. est qui eventus ex ea conjugatione & copula divinitus instituta fuerit consequutus, reliquis versibus.

Primus locus, de consilio & causis conjugalis vitae in genere humano statuendae, versu 18. exponitur distinctè: consilium quidem priore membro; Causa verò illius consilij, posteriore. Etsi utrumque membrum conjunctim haec duo ita complectitur, ut non incommode posterius prioris interpretamentum appellari possit. Ac primum consilij author & causarum demonstrator idem fuisse, qui creator fuit, à Mose traditur, nempe *Iehova Deus*. Consilij modus verbo *dicendi* exponitur: quod verbum quoties de Deo praedicatur, quomodo sit accipiendum,

sive

sive apud se statuat, sive enunciet foris, cap. primo exposuimus. Postea verò summa consilij observanda est his verbis: *Non bonum est hominem esse solum.* Quibus in verbis pro subiecto illud membrum sumendum est: *Hominem esse solum.* Prædicatū verò vel attributum est; *Non bonum esse.* Quid autem hoc membrum sibi velit, *hominem esse solum*, primum ex ipsa hypothese & naturæ lege latis constat; Deinde ex aliorum sacræ Scripturæ locorum comparatione. Hypothesis: Nam Deus hîc Adamum respicit consorte destitutum, quam ceteræ animantes habuerunt in sua specie: Naturæ lege, quia lex cæteris animantibus lata fuerat de consortio ac propagatione suæ speciei. Sacra Scriptura denique, vt Eccles. 4. & alijs locis. Itaque loquutio hæc; *hominem esse solum*, secundum quid (vt loquuntur) accipienda est, pro eo quod Græci dicunt *ἄγαμον* sive *ἀζυγον* & sine conjugē: prædicatum est, ὅτι *ἄγαμον* hominis esse non bonum. Nam quod plerique accipiunt negativè, non autem privativè prædicatum istud; id est, interpretantur Non est bonum, pro eo quod nos dicimus, est nō bonum; id multis de causis nobis quidem satis probari non potest. Tamenim fuerunt decepti, qui necessitatem conjugij ex hoc loco simpliciter impositam fuisse affirmaverunt, quàm qui ex illo Pauli 1. Cor. 7. intulerunt necessitatem virginis sive *ἀγαπίας*. Quemadmodum autem esse non malum, & non esse malum, esse non pudentem & esse impudentem inter se differunt: sic etiam differunt non esse bonum, & esse non bonum. Ac propterea iniquè argumentati sunt, qui non bonum exponunt simpliciter malum, quum nunquam ea sit natura privantium prædicationum, nisi contraria (vt loquuntur) sint immediata. Qua responsione corrumpunt eorum omnium argumentationes, qui arreptis ejusmodi sacræ Scripturæ locis, aut conjugium, aut cœlibatam præcisè imperare voluerunt. Atque hoc primum genus est Amphilogiæ in hac prædicatione,

Alter præterea error in hac prædicatione ortus est, propter nominis *bonus* æquivocationem. Nam bonus bifariam accipitur & opponitur malo: 1. ratione iuris. 2. ratione facti vel commoditatum ad res factas faciendasque pertinentium. Ratione iuris, bonus & malus idem ferme significant ac justus & injustus, iuri conveniens aut adversans.

Ratione facti vel commoditatum ad facta pertinentium, res bona dicitur quæ ad utilitatem vel honestatem commoda est; vel quæ ratione iuris aut facti communiter est necessaria. Ex hac varia interpretatione boni, error consequutus est eorum qui necessariam legem aut conjugij aut coelibatus, freti hoc loco & alijs Scripturæ sacre, asseruerunt. Bonum autem hoc in loco non dici propriè ratione iuris ostendunt antecedentia & consequentia: Antecedentia cap. 1. versu 28. vbi cæterarum animantium quæ se coram Adam ostiterunt, conditio narratur, & maxime vbi uxorem sibi datam gratulatur Adam, versu 23. & 24. Sequitur ergo cum *καὶ ἀγαθὸν* Deus esse non bonum pronunciat, respicere ad commoditatem hominis, honestatem, utilitatemque, & quidem necessitate quadam conjunctam ad propagationem generis. Commoditatem honestatemque demonstrat reliquarum animantium, quæ homini parebant, analogia. Utilitatem necessitatemque vocatio, in qua hominem instituit Deus.

Vocationis autem à Deo imperatæ tres loci ante sunt positi, & ad eam foemina viro adiutrix data est. Primus locus est ad speciei conservationem, liberorum procreatio, & conjuncta procreationi omnia parentum in liberos officia. Secundus & tertius locus ad individua singula pertinent, nempe corporalis & temporalis vocatio, ad vitam hanc tolerandam, versu 15. & spiritalis æternaque ad Deum sancta fide & obsequio glorificandum, versu 16. & 17. Respectu hujus vocationis cum ad speciei conservationem, tum ad salutem singulorum præsentem atque æternam

æternam pertinentis, Deus causam explicat evidētissimè posteriore membro, cur fœminam viro dādam esse iudicaverit. *Faciam*, inquit, *ei auxilium simile ipsi*. Quum enim auxilium appellat, 1. supponit illud quod antè dictum est, viro suam vocationem esse. 2. viro in vocatione sua incumbenti fœminam adjumētum esse. 3. Neque solum adjumento esse; sed si quis fœminæ conditionem animadvertit, eam Dei & naturæ lege nihil aliud esse quàm viri adjumētum, putāt tum ad communem generationem ex creationis instituto, tum ad vitæ præsentis commoditatem & venturæ cœlestis subsidium, ad cuius spem illa pariter cum viro vocata est. De hoc adjumento tria distinctè à Deo proponuntur. 1. Deum creatorem esse adjumenti illius à principio opificem, quemadmodū etiam inde ab orbe condito (vt sapiens loquitur) fœmina bona est à Domino. 2. formam illius necesse est observari ex verbis Domini, nempe similem esse viro, & ad speciem eandem pertinere. 3. Finis tenendus est, illam viro, id est, viri causa fuisse factam, vt commodissimè exponit Apostolus 1. Cor. II. Et 1. Timoth. 2.

19 *Finxeratq; Ichova Deus è terra omnem bestiam agri & omnem volucrem cœli, quas adduxerat ad Adamum vt videret quâ vocaret ipsas: & quomodo cunque eas animantes Adam vocaturus esset, id eū nomen esset:*

20 *Vocaveratq; Adam nominibus omnia iumenta & volucres cœli, & omneis bestias agri: Adamo verò non aderat auxilium simile ipsi.*

Exposita causâ legis conjugalis à Deo generi humano imperatæ; sequitur occasio qua Deus vsus est, vt suam providentiam viro demonstraret, cumq; magis afficeret conscientia necessitatis suæ de simili sibi adjumento divinitus obtinendo. Hujus occasionis narrationem instituit Moyses versu 19. & 20. ex comparatione minoris, in hunc modum: Potentioribus tam opus est adjumento

quàm inferioribus: vel tam dignioribus quàm indignioribus: Vir autem potentior & dignior est cæteris animantibus, & natura, & vocatione, & rebus omnibus. Tam igitur viro opus est adjumento, quàm cæteris animantibus subjectis imperio ejus. Cæteris autem animantibus inde à creatione provisum est de adjumento ad propagationem generis, providentia Dei, & hominis ac viri ipsius testimonio. Quum itaque Deus omnes animantes coram Adamo stetit, & exemplo animantium docuit ipsum, & ipse naturæ suæ conscientia didicit sibi defuisse adjumentum. Hæc igitur sententia duorum versuum.

Digniorem verò & potentiorem esse hominem cæteris animantibus, non solum ex eo discimus, quòd naturâ conditus est secundum imaginem & ad similitudinem Dei: & quòd jus dominij à Deo accepit in animantes reliquas, suprà cap. I. versu 26. verùm etiam ex duabus prædicationibus quæ ponuntur hoc loco à Mose. vna, Quòd Deus ex facto animantes omnes exhibuit homini, ut eas de nomine singulas appellaret, versu 19. Altera, quòd indita ab homine appellatio fuit, à Deo comprobata, & rata habita, versu 20.

His verò duabus prædicationibus præmittit Moses per quamdam ἀνακρίψαλαίωσιν creationem animantium, quæ coram homine jussæ sunt à Deo comparere, ut ea repetitione summa evidentio-rem faceret narrationem institutam, quum ait: *Formaverat autem Iehov'ia Deus è terra omnem animantem, & omnem volucrem cæli.* Cujus rei historiam minutatim exposuimus in capite primo. Nam tum quæstio vna incidit, quomodo dicatur Deus æquè volucres cæli ac bestias agri è terra condidisse, cum videatur Moses procreationem volucrum aquis tribuisse, suprà cap. I. versu 10. & sequente. Quamobrem plerique interpretes hoc prius membrum versus 19. Ἀπὸ συνεκδοχῆς interpretandum putaverunt, & latere Ellipsin quamdam in posteriore membro: tanquam si dixisset
Moses

Moses, Deum è terra quidem animantes terrestres, ex aqua verò volucres condidisse. Sed neque hanc interpretationem fert constructio, & consequutio accentuum Hebraicorum hoc versu posita; Neque illud postulat antecedens Moysis narratio cap. I. vt in eum locum explicauimus. Altera quæstio in hunc locū incidit, cur non fiat æquæ mentio pisciū: cū tamen pisces (vt ex alijs Scripturæ sacre locis constat, & nominatim ex ipsius Moysis verbis suprà cap. I. versu 26.) subsint hominis imperio. Responsio est, non eò minus piscium dominatum ex facto homini fuisse traditum, quòd non comparuerunt illi coram homine, vt animantes ceteræ: sed contrà, illud ipsum, quòd non comparuerunt pisces cum animantibus reliquis, ostendere quomodo illos quoque Deus humanis commodis seruire voluerit. Nam ceteræ quidem animantes à natura commune domicilium habēt, nimirum terram; & aërem communem immediatè ducunt: piscium verò natura diuersa est, qui si ad professionem sui erga hominem obsequij in siccum reperere debuissent, contrà naturam fuisset factum: si homo ad illos transire, non solū contrà naturam, verū etiam contra dignitatem ipsius. Oportuit igitur dominatum homini in res omnes creatas sic tradi, vt quæ animantes per naturam se coram homine sistere potuerunt, eæ comparerent: Quæ autem non potuerunt citra naturam damnum, eæ quamvis absentes subirent hominis imperium *ἀναλόγως*. Quapropter etiam in decreto Dei, suprà capite primo, versu vigesimo sexto, pisces primo in loco numerantur, quum inquit; *Et dominantur in pisces maris, & in volucres cæli*, &c. Qua etiam ratione amplius demonstratur hominis authoritas, tantum abest vt quicquam de ea derogetur: cū homo non solū in res præsentēs, sed etiam in absentes imperium dictus est obtinere. Nec obstat quòd in libro Iobi ea *Iob. 41.* vis Balenæ prædicatur, in quam nulla vi aut arte homo

dominium exercere possit. Nam alia est naturæ integræ ratio, alia corruptæ. Integræ decretum illud est, *Dominetur in pisces maris*, &c. Corruptæ verò, Maledicta est terra propter te, & dolore comedes fructum ejus omnibus diebus vitæ tuæ, infra cap. 3. versu 16. Nam ex eo loco sequitur *αὐαλόγως* per comparisonem: Si terra maledicta est ex hominis lapsu, & fructum suum non edit homini, nisi doloribus & molestiis confecto, cum tamen proprium sit hominis domicilium: multo minùs aquam imperio hominis ex sententia ipsius obsequi, & aquæ incolas non magis eò adduci posse.

Sequuntur prædicationes duæ ad institutam argumentationem conficiendam pertinentes: quarum prima est juris à Deo homini in cæteras res attributi, versu 19. Secunda est facti, vel possessionis ex facto per hominem aditæ, pro eo jure quod à Domino acceperat, versu 20. Juris ad hominem pertinentis narratio continetur his verbis, *Adduxit Iehova Deus ad hominem eas, ut videret quo nomine vocaret ipsas*, &c. Nam illa loquendi forma, *ut videret quæ vocaret ipsas*, apud Hebræos nihil aliud sonat quàm si dixeris, ut pedem poneret in possessionem earum rerum quas ipsi donaverat Deus. Atque hæc loquutio est synecdochica. Nam nominum impositio ad parentes dominosque pertinet, quorum hi mancipijs & possessionibus, illi natis indere solent nomina arbitrato suo: ut exemplis Scripturæ sacræ passim confirmatur. Qua ex re factum est, ut per synecdochen (quod modò diximus) vniversum jûs atque authoritas dominiumque in res inferiores notetur hac loquendi forma. Quamobrem etiam de Deo in Scriptura sacra pronuntiatur Psal. 147. versu 4. cum bestias omnes nominibus appellare, & Esaïæ 40. 26. illum res omnes totumque exercitum in cælo & terra vocare nomine, siue nominatim, id est, imperium in res omnes cunctas & singulas ita exercere, ut solo mandato ipsius confectum ad obsequium adducantur. In hoc autem jure homini

homini attributo tria capita diligenter observanda sunt. Primum, Hoc jus hominis in creaturas ceteras donatum esse: Nam Deum creatorem esse proprietarium dominum; hominem verò esse colonum perpetuarium, siue dominum vtilis domini, & quasi vasallum (vt vulgò loquuntur) Dei. Quam distinctionem ostendit Moyses, quum ait; Deus adduxit eas ad hominem; Adduxit, inquam, tanquam proprietarius res micipii, Ad hominem tanquam vlu fructuarium & colonum à Deo institutum, qui rebus inferioribus præesset secundum Deum. Atque hæc de causa efficiente domini ad hominem pertinētis.

Secundò observandum illud est quòd de modo istius domini in hominem collati dicat, *ut videret quòd vocaret eas*. Sic enim ostendit modum humane dominationis non esse inconsultum, non fortisutum, non temerarium, non tyrannicum; sed luce rationis, iudicioque conjunctum & moderatum esse oportere. Hoc enim significatur videndi verbo. Nam (vt ita loquamur) in hoc facto duo habuit videnda Adam; hinc Deum adducentem, tanquam Dominum, in cuius conspectu vivimus, & ad ministramus functionem nostram, vtimurque auctoritate nostra: inde adductas animantes, quibus nomina imponeret, easque nominatim ad officia sua ministeria que erga humanum genus adhiberet: sed tantum præsentem Domino & secundum Dominum.

Tertiò observandum illud est, finem huius instituti, vel missionis in possessionem (vt ita loquamur) à principio fuisse hunc: vt quocunque nomine & quomodoque, homo animantes ceteras vocasset, id nomen ipsis esse item agnoscerent, & denique vocatæ ab homine listenerent se ad imperium ejus & obsequerentur. Quam sententiam Moyses innuit his verbis, *ut quocunque nomine homo vocatus esset animantem, id nomen illius esset*. Non quòd hominem cum animantibus ita loquutum esse sentiamus, vt loquitur alter cum altero: sed tamen quum nomina sin-

gulis animantibus fuerint attributa, eaque vltro ex Dei mandato fuerint comparata vt obsequerentur homini, non est dubium quin etiam vocanti homini fuerint paritura secundum motum naturalem & voluntarium ipsorum, ad hominis vtilitatem & ministerium: Quam rem etiam in iumentis plerisque videmus obtinere. Atque hinc facile intelligimus veram esse illorum sententiam, qui Hebraez linguae primas tribuunt, non solum antiquitate, & dignitate, verum etiam proprietate: cum caeterae omnes temere vel fortuito nomina plurimum rebus indiderint; Hae vero certo & singulari consilio Dei disposita, iudicio hominis intelligentis constituta, & certa serie ab eo de manu in manum posteris tradita sit. Neque audiendi sunt ij qui hanc linguam Hebraeam non esse eandem putant, quam à principio homo vsurpavit. Nam vt caetera testimonia & documenta certissima mittamus, vel ipsae propriae appellationes quae ad tempus vsque instituti illius Babylonici perduraverunt, arguunt luculentissime non aliam quam Hebraeam matrem linguarum omnium esse in humano genere, & ipsae evincunt Etymologiae quae à Mose plurimis in locis adducuntur. Caeterum huc quoque potest illa quaestio recurrere, quam antè perstrinximus; cur ergo jam ea non sint nomina ab hominibus? cur non sit eadem ab animantibus caeteris attentio? Cur non imperium & obsequium mutuum ex hac institutione Dei? sed responsio facilis est, quam antè diximus: nempe hanc quidem primò fuisse institutionem in natura integra: qua corrupta institutionem quoque corruptam esse, & hominem misere de autoritate accepta decidisse. Ex antecedente jure quod Moses 19. versu explicavit, sequitur vsus & occupatio illius, versu 20. quem Moses his verbis proponit, *vocaveratq. Adam nominibus*, &c. quasi dicat, Quum itaque Deus, tamquam summus & proprietarius Dominus ex creatione, in hominem velut clientem & Va-

fallum (vt vocant) illud jus authoritatemque contulisset, homo jure illo accepto usus est; Nam & nomina singulis indidit vt ijs distinguerentur, & præterea jus obtinuit animantes singulas ad vsum ministeriumque suum appellandi atque adhibendi beneficio Dei: quod posterius synecdochicè priore continetur, vt in versu præcedente diximus.

Atque hæc de antecedente illius argumentationis parte, nempe hominem ex instituto Dei, & naturæ lege, & usu atque auctoritate legitima, potiorē & præstantiorem esse reliquis animantibus.

Sequitur alterum prædicationis membrum in secunda parte hujus versus, quum Moses inquit: *Adamo verò non adfuit auxilium simile ipsi.* verumtamen hic locus variè exponitur. Nam quia verbum Hebræum alijs transitivum est, alijs intransitivum; ex eotres natæ sunt hujus loci interpretationes: duæ ex transitivo, & vna ex intransitivo. Ex transitivo significato interpretatio prior est, homo non invenit homini, id est, sibi adjumentum consimile. Solent enim Hebræi nonnunquam in relativi locum antecedens ipsius adhibere, vitandæ causæ amphibolæ, vt suprâ capite i. versu vigesimo septimo, & infrâ 9.6.

Altera interpretatio est, homini non invenit Deus auxilium, &c. sed neutra hoc quidem in loco mihi tam aridet, quàm tertia ex intransitiva significatione. Nam Hebræis intransitivè significat a desse vel præsentem esse, quemadmodum tribus præterea locis accipitur, Num. 11. 22. Judic. 21. 14. Et Eccles. 9. 14. vt vulgò distinguitur, sed nobis est 17. versus. Sensus igitur est, isque sententia mea simplicissimus, Adamo tum non adfuisse, id est, non exstitisse aut comparuisse vsquam foeminam *ἡμετέραν*, quæ & naturæ & juris divini atque humani cōsors futura esset. Hoc autem absurdum esse hominem cōsorte carere, cum Deus antea consilio suo demonstravit, tum homo ex Dei

testimonio, & naturæ conscientia; & cæterarum animantium, quamvis indigniorum, exemplo facile animadvertit. Qua in re admirabilis est Dei providentia, quod cæteræ animantes binæ à natura quasi profusæ sunt; homo verò non item; cum ut homo suæ necessitatis antè conscius esset, quàm eam expleret Deus; tum ut singulare Dei beneficium esse ampliùs agnosceret, postquam divinitus naturæ; vitæ, & juris consors ei obtigisset: quemadmodum fuisse factum sequentibus ostenditur. Quare iam ad tertij loci explicationem veniamus, quem diximus esse divinum factum, quo Adamo conjux attributa est.

21. *Immisit itaque Iehova Deus Adamo soporem altum, adeò ut obdormierit: sumitque una de costis illius occlusit carnem loco eius:*

22. *Exstruxit verò Iehova Deus ex costa quam sumserat de Adamo mulierem, eamque adduxit ad Adamum.*

In hujus facti narratione duobus versibus comprehensa videndum est quid sit *πρόσγμνον*, & quid substantiale (ut ita dicamus) & proprie ad factum pertinens.

πρόσγμνον sive antecedens in primo membro versus 21. reliqua in facto ponenda sunt. Antecessit enim illud quod narrat Moses ad commoditatem facti, nempe quod demisit Iehova Deus soporem altum in Adamum, & quod indormiverit ille. Ac prius quidem antecedentis illius membrum quo Deus immisisse soporem dicitur, ostendit primò eam esse naturæ nostræ infirmitatem etiam citra contemplationem peccati, ut per vices, sive (ut loquuntur) successive labor & quies inter se componantur: Secundò verò quia ex antecedente labore, quem homo recognoscendis animantibus occupaverat, ratio postulabat ut se quieti daret; illud singulariter à Deo effectum esse, ut quiescens à labore homo graviter soporaretur: cuius soporis hic fuit finis, ut homo nec ea videret cominus quæ Deus erat factururus, nec dolorē sentiret ullum; quemadmodum medicos videmus in gravibus curationibus

ὑγιατικά & ναρκωτικά adhibere, vt sine incommodo curationis, & gravi ejus qui curandus est lenfu, medicina fieri possit. Alterum antecedens, quòd Adam indormiuit, eodem modo accipiendum est: sic enim naturalem quietem ex labore sumfit, vt quodammodo supra naturam ex sopore diuinitus immisso fuerit ἀνάληψις & doloris expers.

Ad factum, quod homine in modum illum preparato effecit Deus, pertinent duo: nempe creatio foeminae, & quasi deductio in domum viri. Ad creationem foeminae pertinent ista: Materia, posteriore membro versus 21. & forma, priore membro versus 22. Materiam Moses expennit his verbis: *Cepit Deus vnā de costis Adami*: Formam, illis, *Aedificauit vel exstruxit Iehova Deus*. De materia igitur dicit Moyses Deum sumfisse vnā de costis viri: qua in narratione, quemadmodum etiam in sequente, commune illud est, quòd Deus opifex fuit aequè foeminae, ac fuerat viri. sed materia diuerso quodam modo adhibita fuisse dicitur, quàm in creatione viri fuerat. Nam virū Deus creauerat ex pulvere terrae, supra versu 7. & animam ei inspirauerat; foeminam verò non ex pulvere, sed ex viro, non ex carne, sed ex osse; non ex osse quolibet, sed ex costa formauit Deus. Quam obrem duplex questio est, 1. Cur ex viro materia foeminae: 2. Cur ex costa potius, quàm ex alia parte aut materia quae in viro fuerit, deprompta sit. Priorem questionem soluit Spiritus ipse sanctus Adami verbis, versu 23. & sequente: nempe foeminam ex viro desumptam esse, vt eam sibi vir & creationis, & naturae, & instituti sanctissimj vi & auctoritate Dei adjuncta esse cognosceret, seque vnum cum illa & illam secum vnum corpus esse animadverteret: Quam ad rem non parum praestitit, quòd in hoc generis humani primordio foemina de viro desumpta est; adeò vt ex vno simus omnes, Scriptura teste. Sed cur de osse, & costa? quae altera est questio. Responso est ad 1. de osse eo fuisse factam (etsi non

est dubium, quin costæ etiam sua caro adhæserit, & contineatur synecdochicè) quia data est viro, tanquam statumen vel pedamentum ad sustentandum, juvandum, & confirmandum ipsum in singulis illis vocationis partibus quæ hominì à Deo fuerant imperatæ. Non sunt autem pedamenta ex rebus mollibus, viciis & flexilibus. Quamobrem hac in re Deus specimen quoque edidit providentiæ suæ, quum ex osse potiùs duro quàm ex molli & lenta carne auxilium viro comparaverit. Neque hîc obstare illa duo possunt, quæ vulgò adferuntur. 1. detracta costa virum infirmiores fuisse factum. 2. foeminam vas esse infirmius, ac proinde iniquè ex osse creatam dici. Nam viro, etsi aliquid de substantia corporis detractum est, nihil tamen de viribus & virtute naturæ propter eà deminutum; quia quod substantiæ defuit supplevit Deus & facultatem integram conservavit. Quòd autem foemina vas sit infirmius, non debet videri mirum; quia non tamquam princeps humani generis, sed adjunctum data est, & proinde ex particula corporis virilis facta. Sic viro nihil decessit in corpore, quin re amplius accesserit. Hîc verò de anima foeminæ quaeritur, quam alij ex anima viri traductam putant, alij à Deo inspiratam. Qui traductam affirmant, eo utuntur argumento, quòd Moses hoc loco non dicat, ut antè de viro prædicavit, nempe Deum inspiravisse in nares illius animam viræ. Qui contrà, ij ex eo ipso quod Moses hoc loco de ortu animæ reticet, concludunt tantum abesse, ut illud consequatur quod volunt alij, puta animam ex viro traductam, ut contrà ἀναλόγως affirmant de anima foeminæ idem accipiendum esse, quod Moses docuit de anima viri. Nam propter eà Mosem hoc loco reticuisse, quia paulo antè in viro ὁμοειδῆ animæ inspirationem à Deo factam docuerat. Qua de re sententiam nostram in eum locum explicavimus.

Sed cur tandem ex costa potiùs, quàm alio vlllo osse?
duplex

duplex causa adferri potest: vna, quòd ortum rei respondere oportuerit naturæ illius rei quæ inde orta est. Costa stabilimentum est corporis: Ergo de costa stabilimentum viro adhibitum est. Altera ratio est, quòd reliqua ossa in suo genere non ita multa sunt; sed singula in corpore humano suas functiones habent proprias, ac non communes cum alijs consimilibus. Verbi gratia, Quæcunque ossa in capite sunt, suas functiones & singulares habet. In brachijs & cruribus bina quidem sunt ὀμοϋατῆ, sed binis functionibus necessaria: costę verò sunt multijuges, ac proinde còmodius ex earum numero materia depromta est sine corporis humani detrimento, aut facultatum ejus diminutione. Hic addi potest communis illa, quæ à nostris hominibus affertur, ratio ex analogia proficiscens: humani corporis materiã in fœmina, non ex capite, non ex manibus, aut pedibus desumptam, sed ex medio corporis trũco; ne aut illa sibi princeps, tanquã ex capite proficiscens; aut simpliciter administra, tanquã ex manu, aut villis & sordida, tanquam ex pede esse videretur: cùm viro neque princeps, neque famula, neq; vt sordidũ mancipium adjecta sit; sed tanquam vnus cum illo corporis, consors quæ diuini & humani juris. Huic narrationi de materia ad formationem pertinente conjunctum illud est, quod adiunxit Moses, *Deum inclusisse carnem costæ illius loco*, id est, oplevisse locũ illum vacuũ inclusa carne atque obduxisse, dum adhuc vir in sopore esset, adeò vt nec ille dolorem senserit, ex accepto vulnere & depromta costa, nec vestigium facti in suo corpore impressum animadverterit. Ita ostenditur providentissima Dei administratio, & via sternitur ad intelligendum versum 23. vbi Adam non ex sensu carnis, aut oculorum aspectu, sed sola spiritus Dei testificatione agnovit beneficium ejus, ac non de sui corporis deminutione conquestus est.

Expositis ijs quæ ad materiam visã sunt pertinere, vnde fœmina efficta est, sequitur ratio vel modus for-

marionis, priore membro versus 22. his verbis. *Exstruxit itaque Iehova Deus costam illam quam sumserat de Adamo in foeminam*, id est, ex costa illa exstruxit foeminam. Ac primò quidem illa tenenda sunt quæ antè diximus, opificem vel causam efficiëntem esse Iehovam Deum Patrem, Filium, & Spiritum S. Secundò materiam fuisse costam de viro sumtam. duò solum restant excutienda, nimirum formatio, & res formata. Res autem formata est foemina, de cuius appellatione, & natura, officioque, proximè sequente verba dicturi sumus. Restat igitur formatio vel actus formandi, quem designat Moyses ædificandi vel exstruendi verbo. Hoc autem verbum ædificandi commune quidem est & communiter dici potest de rebus creatis omnibus, quarum corpora Deus tamquam ædificia construxit & coagmentavit ex Elementorum compage, ut in capite diximus. Potest etiam speciali ratione æque viro ac mulieri tribui, quia utriusque corpus est tamquam erectum domiciliū à Deo exstructum: sed singulari quadam ratione foeminæ tribuitur, quia Deus cā non solum coagmentavit ut animantes ceteras, quamvis mediatè ex costa viri, aut quia stantem erectamque effecit ut virū, verum etiam quia corpus illi apravit laxius capiendo & continendo foemi, rebusque omnibus ad foetum necessariis, ubi domicilium quoddam illi in utero foeminæ est comparatum. Atque hæc quoque ratio est, cur foeminarum demersarum corpora prona in aquis fluitent, cum virorum, supina sint, quasi verecundia foeminarum consulente natura, ut Plinius loquitur.

Restat demum deductio in domum viri (ut ita loquamur) altero membro versus: quam Moyses exprimit his verbis; *Adduxitq. eam ad Adamum*, id est, Deus illam Adamo stitit & consociavit, tamquam author conjugij, & prouobus; ut Adam sequentibus versibus explicavit. Itaque his paucis verbis à Mose significantur ista: 1. Conjugium in genere humano divinum institutum & sanctam obser-

observationem esse, 2. Deum legitimū conjugij autorem & conciliatorem foeminam ad virum adduxisse, vt subjectam viro. Postremò, non tamen ita subjectam vt animantes ceteræ; sed consortem & sociam vitæ, quemadmodum de jure pronuntiavit Deus suprà cap. 1. 28. Hic verò quæstio vna incidit: nempe vbi hæc gesta sint, vtrum in horto an foris. Qui gesta in horto fuisse putant, nituntur narrationis ordine, quia antè versu 8. pronuntiavit Moyses, Deum in horto posuisse hominem quem finxerat: sed in hac interpretatione (vt ita dicamus) paralogismus est. Nam primò vocem Adam, id est, hominem, quæ communiter de viro foeminaque eo in loco dicitur, accipiunt æquivoce pro Adamo solùm. Secundò, error est iā eo quòd statuunt temporis momēta hoc in capite à Moyses observari: Quam rem falsam esse singulæ ejus partes evincunt manifestissimè. Nam totum hoc caput non est historicum secundum tempus: sed est superioris capitis ex parte exegeticum, & ex parte ad sequens caput *metaphoricum*. Plurimū enim fit, vt non temporis, sed lucis in historia facta ratio habeatur. Cum autē sequente capite narratur hominis lapsus, qui à foemina incepit; propterea Spiritui sancto visum est commodè narrationem de conjugio viri & foeminæ narrationi lapsus per foeminam proximè artexere. 2. non fuisse hæc in horto facta, ostendit illa ipsa narratio quæ proximè antecessit de animantibus ad Adamum adductis. Nam animantes in hortum intromissas esse, cujus cultura & custodia homini mandata erat, non est credibile. Nec obstat, quòd serpens capite sequente hortum ingressa dicitur. Is enim fuit quidem serpens; sed non simpliciter: quia latuit in eo vetus serpens, qui serpentis illius terrestris corpore, tamquam instrumento & integumento, ad proritandam foeminam abusus est.

*Tunc dixit Adam, hac vice adest os ex ossibus meis
inardior & caro ex carminea: hac vocabitur vira, quia*

ex viro desumpta est hac.

24 *Idcirco derelinquet vir patrem suum & matrem suam,
& adheret uxori suæ, eruntque in carnem v-*
nati.

Eventorum, qui postremus est locus quem in hac narratione observari diximus oportere, duo sunt genera: Nam prior eventus est de conjugij inter virum & uxorem conscientia, versu 23. & sequente: Secundus est de viriisque, id est, totius speciei humanæ in utroque constitutione, versu ultimo.

Conscientiam autem conjugij inter virum & uxorem à Deo stabiliti eò amplius demonstrat Moses, quòd versu 23. & 24. ab Adamo pronunciatum fuisse testatur: etsi de versu 24. inter authores ambigitur, quorum alij, versum 24. à Deo pronunciatum putant, alij à Mose adscriptum, alij denique ab Adamo. Qui à Deo pronunciatum putant, adducunt locum Matthæi 19. ubi ait Christus An non legistis Deum creasse, &c. propterea dixisse, derelinquet homo, &c. Qui à Mose, eò sibi sententiam suam videntur confirmare, quia versum 24. cum sequente conjungendum putant. Est autem sequens à Mose, *διηγηματις*, id est, narrativus. Et primam quidem sententiam nihil necessario concludere ex eo est evidentissimum, quòd Deus loqui dicitur, non solum quum immediatè nobis, verum etiam quum mediatè per suas creaturas loquitur. Ac proinde quòd Christus Deum illa proloquutum esse ait, id commodissimè exponi potest, quòd per Adamum hæc enunciataverit. Quòd autem Mosis verba alij esse putant, id ex sequente versu non onscitur necessario, cum tam benè, atque haud scio an melius, præcedenti versui aptari possit. Quamobrem omnibus expensis ea verba quæ versu 24. comprehenduntur ego quidem magis existimaverim verba Dei esse, sed mediatè tamen per Adamum, cujus os statim à principio sanctificavit ut Propheta esset & prophetam

ageret apud vxorem suam, tamquam in Ecclesiola recens nata per voluntatem Dei. Hoc igitur posito, tradit Moses Adamum conscientia facti & institutionis Dei verba sequentia pronuntiavisse 1. quidem de singulari ipsius & vxoris causa, versu 23. 2. verò de communi posteritatem vniversam, versu 24.

De singulari causa, quæ inter Adamum & vxorem ipsius interuenerat, duo ab Adamo prædicantur: lus naturæ, & causa. lus naturæ Adami verbis exponitur, quum inquit, *Esse os ex ossibus suis & carnem ex carne sua.* Nam hoc loquutionis genus de alijs quidem figuratè dicitur, & proverbij vicem obrinet: quemadmodum legimus Gen. 29. 14. Iud. 9. 2. & 2. Samuel 3. 1. & 19. 13. 14. sed in Adamo hæc loquutio propriè simul & figuratè intelligenda est. etsi ex propria loquutione hac manavit usus figuratæ istius, qua homo homini communionem naturæ & juris testatam facit. Ac primò quidem propriè ab Adamo hæc verba dicuntur, quia (vt antè narravit Moses) foemina de costa viri exstructa est; quam costam antè docuimus non simpliciter nudatam omni carne, sed quodammodo circumvestitam intelligi oportere. Rectè igitur proprièque Adam vxorem suam dixit os esse de suis ossibus, & carnem de carne sua: sed ex propria illa interpretatione profluit figurata de identitate naturæ, vt ita loquamur, ac proinde communionem juris inter eos qui natura communi sunt, prout hæc loquutio illis locis accipienda est quos antè adduximus: secundum quam eandem rationem Apostolus Ephes. 5. Ecclesiæ membra appellat Christi membra, ossa ex ossibus, & carnem ex carne ejus, quatenus per Spiritum sanctum in fide adnati Christo participant in vnitæte naturæ commune jus cum Christo Iesu. Hic verò non est prætereunda illa circumstantia, qua Adam repente expefactus & antecedentis facti non secundum hominem conscius, sed secundum spiritum illum Dei propheticum

132

quo erat instructus ad institutionem familiæ suæ, quasi ex abrupto exclamat, *hæc vice os ex ossibus*, &c. His enim verbis instituitur comparatio inter priorem illam vicem, quæ Deus ad Adamum animantes reliquas adduxerat, & hanc vicem quæ Deus uxorem exhibuit; quasi dicat, prius fuit defectus, nunc autem speciei perfectio. Ac proinde his verbis Dei beneficentiam erga se profitetur, qui dormiens, nihil faciens, dicens, aut cogitans quod ad hæc rem pertineret, cōsilio beneficioque Dei suscepit conjugem, consortem naturæ ejusdem & juris cum ipso, ut antè explicavimus. Itaque hæc professione & Deo gratias agit de præsentē bono & sibi gratulatur. Hujus porro professionis de jure communi inter virum & uxorem causæ exponuntur duæ, altero membro versus: nempe speciei, & ortus unitas. Unitatem speciei agnoscit Adam his verbis; *hæc vocabitur vira*: tamquam si diceret eam esse *quondam*, quamvis numero & sexu differentem. Est autem illud naturale, ut omnis animans studeat conservationem suæ, neque solum suæ ipsius, sed etiam suæ speciei: quia in cōservatione speciei, tamquam communis civitatis, posita est singulorum sive (ut loquuntur) individuorum salus, viras autem quod reddimus, cō facimus, ut convenientia nominis convenientiam quoque speciei secundum Hebraicum contextum, quàm evidentissimè fieri potest, exponamus. Sic enim veteres Latini viras, & querquetulanas viras appellabant, quæ facellum habebant ad Querectum quod Romæ erat secundum Querquetulanam vel Querquetulariam portam, ut loquitur Varro libro 4. de lingua Latina, & Festus in voce Querquetulana viræ.

Hujus communionis, quæ in specie posita est, causam Adam ex ortu foeminæ attigit, dicens, *Quia de viro desumpta est hæc*. Quia in causa duo præcipuè membra opus est observare:

Prius, quod communis ortus plurimum ad rei constitutionem à natura facit: Quamobrem in naturali rerum

pro-

propagatione inde à conditu mundi ita sancivìt Deus, vt ex vna specie primigenia individua procederent ad speciem eandem pertinentia, sive (vt loquuntur vulgò) vt simile ex simili procrearetur, & eadem species per individua quodammodo conservaretur immortalis. Alterum observatione dignum est, quòd non æquè ac in cæteris animantibus foemina cum mare fusa est ex eadem materia, eodem modo, & tempore; sed quod de viro, de ipsa inquam substantia viri desumpta est materia vnde foemina creata est, singulari quadã providentia; vt alter alterum, id est, vir vxorem & vxor virum ampliùs diligeret: vir tamquam foetum suum, foemina tamquam truncum suum, in cuius adhæsiõne, tamquam ramus ad truncum, salutem & vitam obtineret. Ex his conficitur documentum generale, & communis institutio in humanum genus de lege & iure conjugij, versu 24. Hujus autem juris conjugalis primò, Causa: secundò, Modus: Tertio, natura tenenda est. Causam explicat Moyses hac vnica voce, *Idcirco*; qua vocula ea simul comprehenduntur omnia quæ in narratione hac antecesserunt: tamquam si dixisset Adam, cum teste ipso consilio Dei non bonum sit hominem esse solum, & adiumento cõsimili opus sit viro; cum hanc necessitatem exemplum reliquarum animantium ostendat plus satis: Cum Deus facto suo huic necessitati viri consuluerit; cum ad eam rem omdẽ ossibus & carnem de carne viri sanctificaverit, cum foeminam in eadem specie cum viro constituerit & in communione ejusdem naturæ & juris: cum denique ortum illius de substantia viri esse voluerit; neque tantum jus hoc in singulari illa Evæ propagatione teneri necesse sit, verum etiam cum ea quæ primis illis parentibus data sunt in speciem data sint quæ ad reliquam posteritatem pertineant: *Idcirco*, id est, his de causis deinceps posterì ex Adamo & Chavã nascituri, eadem lege, eodem modo, & conjugali iure tenebuntur. Secundum est (vt diximus) modus ad coniugium incun-

dum pertinens, quem Moses indicat his verbis: *Derelinquet vir patrem suum & matrem suam*: quibus verbis id à Mose significatur hanc esse legem conjugij, vt vir conjugium non possit obire legitime, quin familię patris & matris suę renunciet quodammodo, vt conjugem & confortem vitę asciscat sibi. Itaque ex his verbis consequuntur ista. 1. virum tamquam humanę suę functionis caput, ex æquo bono conciliatorem esse conjugij, & sibi secundum Deum de simili adjuvento debere prospicere: 2. Vbi prospexit, ita debere suas res cōstituere, vt cæteras omnes curas humanas, officiaq; postponat huic officio. Nam si vir patrem & matrem eam ob causam derelicturus est; maximum autē jus est paternę & maternę necessitudinis; omnino ex eo conficitur summam esse vim summamq; religionem conjugalis juris, cū illius causa vel patrem & matrem vir teneatur relinquere, de quibus tamē religiosè præcepit Deus, Honora patrem & matrē, &c, Tertio istam desertionem patris & matris *carne* vel comparatè dici. Non enim hoc loco excludi filiorum in parentes officia; sed per comparisonem demonstrari, si fortè vsus & necessitas postulaverit, vt vir in vtramq; partem suę officia præstet; sic simul non potest, officia in parētes officijs in conjugem postponenda esse. Quarto, ex horū officiorum cōparatione optimè demonstrari autoritatē legis illius conjugalis, quę deinceps altero membro huius verbi proposita est. Ac huius quidem legis ad conjugium pertinentis genus est cōsociatio vel cōmunio, & adunatio viri & vxoris; sed huic generi partes duę insunt, quas Moses distinctè altero membro declaravit. 1. est virū adhærere vxori suę. 2. Esse virum & vxorem in carnem vnam. Prior vnio animorum est, posterior corporum. Animorum vnio, quam his verbis significavit Moses; *Adharebit vir vxori suę*, non potest commodioribus verbis, quam Pauli ex primi Ephes. 5. vir tenetur amare vxorem suam, vt Christus amavit Ecclesiam; cuius illud alterum

rum est confectaneum, quod ait 1. Cor. 7. Vir benevolentiam debita retribuat vxori suæ, & vxor vicissim viro. Ac proinde ex his conficiuntur hæc. 1. Quemadmodum vir consilij de conjugio princeps & ejus quasi conciliator est, sic etiam amoris & dilectionis conjugalis quasi fontem esse oportere: 2. Eadem quoque ratione effici, vt vxor amorem viri mutuo amore compenset. 3. Amorem foeminae in virum esse ex amore viri in ipsam consequentem: ac proinde sacro conjugio injuriam facere, qui amorem officia quæ a moris ab vxoribus exigunt, abs quo amore & officijs ejus sceleratè seipsos eximunt.

Primus locus cōsociationis de animorum quasi compage & conglutinatione inter virum & vxorem quid sibi velit, non est cur multis dicamus. Nam si conjunctio animorum inter omnes homines ratione speciei, si inter populares ratione civitatis, si inter propinquos ratione vicinitatis, si inter necessarios ratione sanguinis, si inter parentes & liberos ratione parentelæ charitas & conjunctio illa necessaria est; omnino eam necessariam esse animadvertent quicunque prius membrum versus cum hoc contulerint, nempe vel parentelæ ipsius postponendam esse rationem, si cum justo legitimoque conjugio cōparetur.

Secundus cōjunctionis locus, quod *sint in carnem vnam*, non est simpliciter referendus ad ea quæ justo conjugio juncta sunt, vt liberi procreentur: sed quatuor sunt capita (vt ita dicamus) ex quibus secundum leges justici conjugij marem & foeminam testatur Adam in vnam carnem coalescere.

Primum enim ortu caro vna sunt secundum Adamum; sed ex eo magis, quod communem ortum efficiunt liberorum, qui per benedictionem Dei ex vtriusque sanguinibus procreantur. 2. Est juris, quia (vt vulgo dicitur) conjugia in cœlis fiunt, in terris perficiuntur, & inde à creatione prima lege naturæ sancita sunt. 3. Caput est consensus partium convenientium: cui consensui

adungi necesse est eorum consensum quorum secundum Deum, secundum justas naturæ aut honestas civitatis leges interest consensum adhiberi. Quartum est factum, si-
ve coitio ipsa in vnam familiam & vnum corpus, quæ omnia his vocibus Moses voluit intelligi, quia virum & uxorem *futuros in carnem vnam* diceret. Hic verò quæ-
stiones oriuntur duæ.

Prima, Quomodo illegitimus concubitus huic loco aptari possit, ut fecisse videtur Apostolus, 1. Corinth. 5. Altera, quomodo hic locus adversus Polygamiam adduci possit. De priorè ita respondemus; Mosem quidem hoc loco de legitima viri & uxoris copula sermonem habuisse; sed quemadmodum ex causis legitimis antecedentibus factum ipsum est legitimum; sic contrà factum esse illegitimum non antecedentibus causis legitimis. Et tamen huius facti siue legitimi, siue illegitimi omnino conjunctum esse, quod mas & femina fiunt vna caro: Consequens verò, quod partus procreantur: tantum id esse discrimen, quod causis inter se differunt; quia hi legitime agglutinantur, illi verò illegitimè: & proinde horum est constans obligatio ex jure, non autem ex facto: Illorum verò nulla est obligatio, quia ex facto suis corporibus contra jus abutuntur. Quatenus ergo ratio communis est facti inter marem & feminam, optimè hæc verba adducit Paulus; nempe cum qui agglutinatur scorto, vnum corpus cum ea fieri, quia scriptum est, *Eriunt in carnem vnam*: Non enim respicit Apostolus ad totam legem conjugij, sed ad naturam facti, in quo mas aut legitime vitur conjuge, aut aliena vel saltem non sua illegitimè abutitur.

Alterà quæstio, quomodo hic locus adversus Polygamiam adducatur, ex quo factum est ut Christus & Paulus dixerint, hi duo erunt in carnem vnam; non solvitur ex his vocibus simpliciter, sed ex antecedentium adhæione, nempe vir adhærebit uxori suæ, & ex Adami exemplo. Duo sunt igitur in hoc loco Polygamiam evertentia

Vnum

Vnum est creationis factum, quòd vni Adamovna Cha-
va data est: alterum est institutum in posteritatem, quòd
vni viro indicitur vt adhæreat vxori suæ, non autem alic-
næ, aut promiscuæ, aut multis vxoribus. Hinc enim om-
nino conficitur duos illos demum, marem & foeminam,
iustè in carnem vnam coalescere, quibus hoc mandatum
à Deo verbis Adami datum est, Derelinquet vir patrem
suum & matrem suam, & adhærebit vxori suæ.

25 *Erantq; illi ambo nudi, Adam & vxor illius: ac non
erubescabant.*

Restat jam postremus locus de prima parentum no-
strorum constitutione in horto, vbi eos collocavit Deus.
Eam verò sic expressit Moses versu ultimo, vt syncedochi-
cè tota illorum constitutio ex vna specie intelligenda sit.
Nam corporalem solum modum attingit Moses, & ex eo,
quali symbolo, spectandam præbet animorum constitu-
tionem.

In narratione symbolica duæ sunt partes: 1. quòd vir &
vxor fuerunt nudi: altera, quòd ipsos non puduit nudita-
ris suæ. Ex his autem quasi consequentibus symbolis ad
causas spirituales ascendi opus est: 1. enim quòd nudi fue-
runt secundum corpus, id ex eo profectum est, quòd fue-
runt tum perfectè creati secundum imaginem Dei; cuius
imaginis Dei splendor micabat in ipso corpore, ita vt ip-
sum hominis corpus esset honoratissimum, tamquam
imaginis illius divinæ tabernaculum, ab incolente anima
vna & simplice suprâ reliquas res creatas honorem obti-
nens in seipso. Quòd autem non puduit ipsos, id ex eo fa-
ctum est, quòd rerum bonarum honestarumque non de-
bet pudere quemquam. Pudoris enim causa est res pudē-
da, id est, malum sive vitium, & labes mali. modus est affe-
ctio animi ex mali conscientia. Cùm autem in illis paren-
tibus per tempus illud nec malum aut labes fuerit, nec
mali conscientia, aut species vlla; non fuit cur puderet
ipsos naturalis constitutionis suæ: vt contrâ quum in ho-

minē inde à parentum nostrorum lapsu non possit non esse peccatum & conscientia illius, ea sunt impressam corpore documenta peccati nostri, vt neminem hominem non possit pudere sui, si vllus est: & propterea vestes à Deo homini post lapsum datæ sunt, capite sequente, quibus non eluitur peccatum, sed revincitur, non adimitur pudor, sed levatur & infirmitati hominis consulitur.

CAPVT III.

ANtequam de hujus capituli singulari enarratione dicimus, quæstio nobis vna ponenda est, quæ hoc tempore à multis non sine injuria in Deum afferri solet: nempe vtrum narratio quæ in hoc capite continetur, propriè historica sit, an verò (vt nonnulli putant) allegorica. Allegoricam esse qui putant, certis argumentis nituntur; quorum alia ex naturæ & facti constitutione, alia verò ex juris regula petita sunt.

A natura afferunt ista: primum, quòd ineptum est credere serpentem loquutum esse: 2. quòd ineptius est credere attendisse foeminam ad serpentis vocem: 3. quòd omnium ineptissimum id esse putant, si credideris hominem ex prima creatione non vidisse, ex lapsu verò oculos ejus apertos fuisse: Postremò verò id planè à Deo alienum esse, quòd arborem in horto creatam posuisse dicitur, cujus cibo homini interdiceret: si enim creavit, vtendam creavisse; & si non vtendam, non fuisse creaturum. Atque hæc quidem omnia argumenta (vt dicamus paucis) totidem sunt Diaboli cōtinenta, quæ etiam olim Porphyrius & Iulianus ille Apostata Iudæis & Christianis simul objecerunt, vt Cyrillus libro secundo contra Iulianum Apostatam docet luculentissimè. Vt autem ad

singula hæc argumenta veniamus. Primum illud quum *ὁ ὄφις* *serpens* isti adferunt, duobus modis oppugnant historiam Moſis: Nam & ineptū videtur illis, quòd anguis loquutus dicitur; & si respōdeatur Diabolū loquutū esse, id quoq; ineptum videtur illis atque ridiculum, Diabolum in angue loquutum esse. Ac prius quidem quod ineptum putant si anguis loquutus dicitur, inepta argumentatio est: quæ tum vera esset, si id daremus, nihil vnquam à re vlla nisi secundum naturam rerum, id est, nihil præter naturam aut contrà naturam, siue ex illusione siue ex veritate, nihil dè mū miraculosè fieri. Fiunt autem multa præter naturam: Non est igitur hæc historia ad naturæ leges revocanda. Ludentes quidem rogant, quomodo anguis loquutus sit; sed responsio facilis est, loquutum esse verberando aërem, siue per ea instrumenta quæ à natura serpentes habent, non quidem ad sermonem, sed ad reliquas commoditates in percipiendo victu vsitatas; siue Diabolus, qui in eo loquutus est, artem quoque suam adhibuerit plaudendo aëri: quam quidem etiam plerumque exerceat apud eos homines, qui protervè hanc ipsam historiam & similes ludificari solent, attribuentes Diabolo quod Deo malitiosè derogant, cū in hac historia, quam Moſes hoc loco narrat, tum in altera illa de Asina Bilhami, Num. 22.

Statuimus ergo cū alia præter naturam, alia secundum naturam fiant, alia contra naturam: quicquid autem diabolus in rebus creatis agit, quia illorum opera subsidioque abutitur, id fermè præter naturam faciat, Deus verò vtatur pro suo jure præter naturam & miraculosè, quum vult; hanc verè habendam historiam esse: quia à Moſe narratur tamquam historia, nō tamquam allegoria siue Apologia.

Sed regerunt illi, ineptum quoque videri illud, quòd Diabolus dicitur anguis opera abusus esse.

Respondemus non tantum ineptum esse, verum etiam
 impium quod fecit: sed quod fecisse dicitur, illud ita dici,
 ut & pietatem summam erga Deum habeat, & veritatem
 ad homines informandos de misero suo casu; ut ab eo qui
 mortis imperium habet, & homicida fuit inde à princi-
 pio, ad Deum authorem vitae & servatorem suum con-
 vertantur. Cur autem ineptum id esse putent, has maxi-
 mè causas habent. 1. quod Diabolus alia via foeminam
 aggredi potuerit. 2. quod non sit credibile foeminam an-
 gui potius quam alteri cuivis animanti aures suas accom-
 modavisse. De priore dicimus paucis, Diabolum, quum
 hominem fuit aggressurus, aut intus aut foris fuisse ag-
 gressurum: intus non potuisse, quum integra esset in ho-
 mine imago Dei: foris ergo ut aggrediretur oportuisse.
 Ut autem aggrediretur foris, fieri non potuisse, nisi instru-
 mentaliter, aut instrumentorum specie per illusionem:
 hoc modo per illusionem agere non ita fuisse visum com-
 modum; propterea adhibuisse instrumentum quo cir-
 cumveniret hominem; Nam eo planè opus habuisse, ut
 specie animantis homini subjectæ falleret commodius
 eum ad institutum suum. Neque verò satis est, ut causas
 cognoscamus cur Diabolum instrumento externo uti
 oportuerit, ut suae *πυρρῆς* malitiam effectam redderet;
 sed etiam illud adjiciendum est, quod Diabolus techna-
 rum artifex seipsum retegens, & sine instrumentis agens,
 foeminam potius deterrisset à se audiendo, quam in sce-
 lus suum pellexisset. Verum, ut rationes mittamus, quid
 illi tandem dicturi sunt de certissimis Novi Testamenti
 locis, in quibus & serpentis tanquam instrumenti, & dia-
 boli tanquam authoris in peccatum homines conji-
 cendis habetur mentio? Taceo enim; quod & in veteri & in
 novo Testamento Satan, & Diabolus, itemque *πρωτεύων*,
 & imperium mortis habens appellatur: omnino tamen
 & domini Iesu Christi & Apostolorum testimonijs hæc à
 Diabolo dicuntur gesta. Nam quum Iohan. 8. dicitur à
 prin-

principio fuisse homicida & mendax; omnino sequitur ante hunc nec mendacem decipiendis, nec homicidam perdēdis hominibus exstitisse. Quod si in ipso principium residet homicidij atque mendacij, hic verò principium homicidij ejusdem atque mendacij serpenti tribuitur; omnino excovincimus, eundem esse qui hoc loco serpētis nomine designatur synecdochicōs. Nam in eodem momento diabolus egit (vt ita loquamur) principaliter, & serpens instrumentaliter. Eodem pertinet alter ille locus 1. Iohan. 3. vbi diabolo disertis verbis idem tribuitur quod alijs in locis serpenti: quia vterque, diabolus inquam & anguis, causa efficiens fuit, quamvis principalis vna & instrumentalis altera. Quamobrem idem quoque de serpente prædicari legimus 2. Cor. 11. 3. Itemque Apoc. 12. 9. & 20. 2. Quæ omnia si allegoricè à Christo & Apostolis prædicata essent, ludicra magis quam certa forent argumenta.

Sequitur jam alterū paradoxon. Allegoricam sibi videri hanc narrationem dicunt, quia videtur alienum, fœminam ita circumvētam esse. Atqui si illud videtur alienum hominibus istis, aut alienum videtur propter causam efficientem alteram, aut vtramque: aut propter obiectum, aut propter actionis modum. Propter causam efficientem si alienum esse putaverint, illud tam ridiculum est quàm quod maximè. Nam potestne videri alienum, vt qui homicida & mendax est à principio, adeoque principium ipsius mendacij & homicidij, mendacium dicat & homicidium perpetret? Contra verò quid alienius à ratione & naturæ luce cogitari potest, quàm si à principe mendacij & mortis, quorum princeps est propriè (vt ita loquamur) quarto modo, mendacium & homicidium abjudicaveris? Vincimus ergo respectu diaboli, aut etiam bruti illius instrumenti quod aptavit sibi, non esse παράδοξον hanc narrationem Moïsis. Quod si respectu obiecti id fœminæ, quam circumvenit Diabolus, παράδοξον esse

arbitrentur: iniquè faciunt qui imaginem Dei in foemina positam sic putent fuisse ἀφάρτην & à corruptione alienam, vt locum dare Diabolo non potuerit. Nam τὸ ἀφάρτη propriū & Essentiale Deitatis est: Quòd verò Angeli & homines sancti ἀφάρτη efficiuntur, imò quòd substantia ipsa improborum spirituum hominumque in æternum duratura est; illud fieri non potest *quòmodo* per ipsas creaturas, sed κατὰ μετέδοσιν, id est, communicationem in corruptionis illius, quæ ex naturæ lege secundum substantiam in puris spiritibus hominibusque à Deo indita est sustentatione illius; Electis verò spiritibus & hominibus secundum substantiam & accidentia omnia ad vitam æternam pertinētis, per gratiam in Christo Iesu. Cùm itaque in corruptio Deitatis sit propria, corruptio verò κατὰ δύναμιν omnibus rebus creatis inest, nisi quatenus subsistunt in Deo incorrupto κατ' ἀποχλὴν ἢ ἐξδοκίαν ipsius; sequitur, vbi actio corrumpens Diaboli incidit in objectum corruptionis capax, non esse illud vlla ratione alienū, si res creata corruptionis capax corrupta esse dicitur ab agēte propriè & per se corrumpente. Deinde huc pertinent iidem loci quos antè adduximus, quibus subruitur istorum hominum quamvis speciosa imaginatio. Quòd si actionis modum paradoxon esse ostenderint, vt dicant verisimile sibi non videri illud, quòd foemina loquenti serpenti crediderit, quum sciret illa istis animantibus non esse commoditatem orationis datam; primū omnium supponunt illi pro certo quod negari potest; nempe foeminam recens creatam hoc scivisse, quum in diversis animantium generibus, maximè autem volucriū, vocales quasdam esse videamus; & præterea illud foemina sine peccato ignorare potuerit, quòd serpenti nō sit sermonis facultas data. Deinde verò etiam si demus illam hoc scivisse; quis sanus mirabitur, si vas recens & quidem infirmum hac arte faciliè labefactatum est, & inauditæ rei novitate

in ad-

In admirationem traductum, quæ res facilitatem illius in credendo auxerit? Statuimus ergo neque agentis subiecti, neque patientis objecti, neque modi in agendo causa meritò hanc historiam paradoxam videri posse. Quòd si quid fœminam ab assensu tentationis istius potuit deterrere, certè fuit ille sermo Diaboli, non quatenus à serpente vel in serpente est pronunciatus à Diabolo; sed quâ fuit in Deum contumeliosissimus, vt in singulari hujus historię Enarratione ostendemus.

Sequitur tertium paradoxon, vt videtur illis, quòd homo in naturæ integritate nudus fuerit, nec tamen viderit; post corruptionem verò oculi aperti sint, & viderit nuditatem suam. Hoc verò paradoxon videri ijs hominibus, qui interni hominis vestitum prælucente Scriptura non didicerunt ab hominis externi vestitu distinguere, equidem non miror: Quia externum hominem colunt illi, & nihil nisi externum sentiunt & sapiunt.

Nam propriè quidem oculi nostri aperti aut clausi dicuntur esse duobus modis. 1. re, vel substantia ipsa. 2. facultate, vt accipienda est loquutio Genes. 16. Luc. 24. & similibus. Atque hîc quidem de facultate dici agnoscimus: sed tamen figuratè, non propriè. Est enim translatio sumpta ab oculis corporis, & facta ad facultatem mentis. Quamobrem vt hoc benè intelligatur, seruanda est analogia quædam videntis, visionis, & visi, inter facultatem corporis & mentis. Vt enim qui videt, lucem hanc visu oculorum videt, & lucem videt visibilem, vel potiùs ea quæ luce subjiciuntur visui: sic etiam in mente hominis quùm primùm à Deo creatus est, mens vidit luce visus vel facultatis (vt ita dicamus) mentalis suæ, lucem illam intellectualem, quæ posita est in imagine Dei, ad quam homo fuerat conditus. Corruptis autem rebus planè diversa est ratio. Nam quemadmodum ex vidente oculis corporeis

homo fit cæcus visione vel facultatē illius ademta, ita ut visum nullum ipsi appareat; aut si quid facultatis superest, propter corruptionem facultatis illius non videat nisi corruptissimè quæ visui obversantur: sic visui mentis accidit. homo corruptissimus corrupta facultatē mentis lucem nullam planè fuisset visurus: sed Deus pro infinita sua misericordia scintillulam quamdam naturalem illius lucis reservavit, qua homo visum amissum singulis momentis desiderare posset, & suæ ipsius culpæ sic evinceretur ut esset per se inexcusabilis. Ideoque homo non planè quidem cæcus factus est, nisi ratione lucis illius ad vitam caelestem pertinentis: quia tantus est illius fulgor, ut ab hominis aspectu naturali ne minimum quidem ferri possit: sed in his rebus factus est tamquam lusciosus, id est, ad lucem cæcus.

Altera fallacia qua in errorem isti Allegoristæ incidunt, est (ut loquuntur vulgò) à dicto secundum quid ad dictum simpliciter. Neque enim simpliciter narrat Moyses oculos amborum apertos fuisse, tamquam si prius fuissent clausi: sed proximè sequentibus verbis ostendit qua de apertura dixerit, facitque determinationem illius figurati dicti, quum ait: Aperuerunt se oculi ita ut agnoverint se nudos esse, id est, nuditatis suæ pudorem imbiberint; qui pudor non ex corpore, sed ex mentis vitiositate profectus est, quemadmodum in finem præcedentis capituli, & clariùs in versum 7. paulo post exponemus.

Sequitur ultimum paradoxon, ineprum esse, & alienum videri à iustitia Dei, quòd fructus vnius causa tantas poenas Deus de homine sumsisse dicatur: neque solum de individuo utroque; sed de tota specie prædicetur. Responso est triplex: prima, Atqui longè indignius est hominem recens creatum fructus gustandi causa, & novæ scientiæ adipiscendæ, à creatoris obsequio discedere. Secunda, falsum est tantas poenas à Deo sumtas de homine fuisse fructus illius causa: Non enim propter fructum illum, sed pro-

propter factum *amissionis* humanæ poena, quæ prius fuerat denunciata, nunc demum pronunciata in hominem, & mandata exsequutioni est: Quam poenam sic denunciaverat homini Deus, ut eam homo sibi denunciari æquo animo tulerit, conditionemque acceperit; neque solum vir, verum etiam foemina de viro sumpta, ut ipsius verba ostendunt in hoc capite. Tertia, Imo verò hominis *amissionis* non solum gravis est, eo quod fructum interdictum percepit; sed quod sacramentum mortis quidem assumpsit sibi: vitæ vero sacramentum omisit latissimâ culpâ: Quorum sacramentorum tamquam in medio positus homo fuerat, ut aut vitam sibi datam propositamque in sacramentali illius perceptione confirmaret, aut neglectâ vitâ, suâ ipsius electione eaque liberâ & voluntariâ, in mortem sese conjiceret; Idque malum non sibi soli conscisceret, sed etiam toti speciei ex ipso propagandæ: quæ species rota in his duobus individuís erat originaliter, ac proinde in eis omnes peccaverunt: Hi quidem facti, posteri vero consortio labis originariæ, ex iustitia Dei & vnione siue identitate (ut vocant) naturæ ejusdem, quam parentes primi facti suo corruerunt. Ex his igitur omnino statuiamus hanc historiam non allegoricam, sed simplicem narrationem esse earum rerum quæ gestæ sunt, prout gestæ sunt, iniustitia hominis, & iustitia Dei. Restat jam, ut totius capituli brevem œconomiam ponamus, ante quàm transeamus ad singularem ipsius explicationem. Partes igitur summæ capituli hujus sunt duæ: in quarum priore narratur hominis peccatum, versibus 3. Deinde verò iudiciū Dei, reliquo capite. In narratione peccati tria membra constitui necesse est. 1. Eorum quæ antecesserunt peccatum, versibus 1. 2. Facti, vel actionis ipsius peccantis, versu 6. 3. Rerum ex peccato consequentium versu 7. & 8.

1. *Serpens autem erat astutus, astutior quavis bestia agri quæ fecerat Iehova Deus: is dixit mulieri, Etiamne*

*dixisse Deum, ne comederetis de omni fructu arborum
huius hortus?*

Antequàm Moses veniat ad antecedentium explicationem, primò ad commoditatem historiarum præmittit pauca de conditione illius instrumenti quod assumpsit sibi Diabolus ut foeminam deciperet, quum ait; *serpens autem erat astutus, astutior omnibus animantibus agri quas fecerat Iehova Deus.* Primùm enim ex hoc loco intelligimus serpentem fuisse à Diabolo assumptum, ut eo instrumento ad institutum homicidium abuteretur; Assumpsisse autem, non adunavisse, etsi propter conjunctionem agentis principalis & instrumenti commune nomen utrique tribuitur, & reliqua actio de utroque communiter prædicatur. 2. ostendit Moses Diabolum sibi assumpsisse illud instrumentum, quod instituto suo putavit fore accommodatissimum. Quomodo autem accommodatissimum fuerit, ostendit Moses, quum narrat serpentis constitutionem hanc fuisse: putà serpentem fuisse astutum: non quòd astutia serpentis per se communicaverit quodammodo cum Diaboli fraude & consilio; sed cum actione fraudulenta, quam ad rem serpens eò commodior fuit, quòd etiam in hortum irrepere, viro incio cum foemina agere, omnia denique præstare viro imprudente posset, quia reptile non ita faciliè oculis ipsius poterat percipi.

Hoc autem ipsum amplificat Moses per comparationem, quum inquit: *Astutior em esse omni bestia agri, &c.* Et si in his verbis quum agri animantes nominat, indignitatem facti denotat Moses, quòd serpens videlicet, cui ager extra hortum cum cæteris animantibus utendus fuerat datus, in hortum auctore Satana irrepsit: Quem hortum culturus & servaturus Adam fuerat in eo collocatus. His positis, narrationis membra quæ antè statuimus, Moses ingreditur. In antecedente autem consilia & causæ humani lapsus narratur à Mose *Ἀλλογοισικῶς*. Nam primò diabo-

diaboli propositio ad pelliciendam in scelus foeminam, posteriore membro versus primi: Secundò foeminae respõsio, versu 2. & 3. postremò autem diaboli exceptio versu 4. & 5. exponitur. Hic verò quæruntur duo: 1. Quomodo serpens ea fecisse dicatur, quæ nos à Diabolo fuisse facta affirmamus: 2. An ergo tum fuerit diabolus, à quo, & quando missus. De priore respondemus paucis: scripturam Sacram nomine serpentis vtramque causam comprehendere, agentem principalem, & instrumentalem alteram: quod genus synecdoches est frequentissimum; ac proinde quæ actiones de serpente deinceps prædicantur, eas de vtroque conjunctim esse intelligendas: puta de Diabolo principaliter, de serpente verò instrumentaliter. De posteriore gravior est quæstio, quam nos paucis explicabimus. 1. enim jam tum Diabolũ fuisse demonstramus & scripturæ Sacræ testimonijs, & effectis. Scripturæ sacræ testimonia jam antè adduximus Iohan. 8. Eph. 6. 2. Cor. 11. Heb. 2. Apoc. 12. & 20. & 1. Ioh. 3. Ab effectis verò demonstramus jam tũ fuisse diabolũ, quia neq; hæc omnia quæ à serpẽte fuisse dicta narrãtur, neq; ea quæ à Deo serpenti indicta in latione sententiæ, propriè & per se ex natura possunt ei cõpetere. Nam neque serpenti oratio à natura fuit, neque ratio, aut rationis aversatio: ac proinde non infuit consilium sive *πρωτοβουλία* adversandi Deo & rationi, cùm sit rationis expers. Deinde verò quæ de inimicitia illa perpetua & promissione gratiæ in semine mulieris à Deo prædicantur, ea certè non possunt commodè serpenti huic terrestri tribui, cùm nihil fuerit opus semen illud mulieris promissum dari, vt serpenti huic terrestri conteratur caput. A quo autem, & quando conditus fuerit Diabolus, paucis, eadem scriptura teste, ita exponimus: 1. quum Iohan. 1. dicantur omnia per sermonem Dei fuisse facta, & nihil sine ipso fuisse factum eorum quæ facta sunt: similiterque Coloss. 1. in ipso & per ipsam fuisse facta omnia quæ sunt in caelis,

& quæ in terra, visibilia & invisibilia: omnino statuimus Diabolorum nationem, si substantiam ipsorum respexeris, à Deo creatam esse, & communi substantia cum Angelis electis esse: eo autem discrimen intervenisse, quòd Angeli electi, in Christo consistentes, in veritate perseverarunt, in qua creati fuerant. Diabolos autem, cùm crea-

Genes. 1. 32. ti boni essent (nam respexit Deus omne quod fecerat, & ecce bonum erat valdè) non perstitisse in veritate, sed à Deo creatore & à Christo (qui est imago Dei invisibilis) defecisse. Quam rem apertis verbis Christus Iohan. 8. & 1. Iohan. 3. & 2. Petri 2. & Iudas in Epistola sua exposuerunt.

Quando creati sint Angelorum ordines, quorum alij in veritate perstiterunt, alij defecerunt, variae sunt sententiae. Ac primum quidem creatos esse antè ostendimus. Tempus verò creationis partim ex Mose, partimque ex Iobo 38. petendum est. Ex Mose quidem versu 1. cap. 1. & 1. 2. Nam quum Deus cap. primo, cœlum creavisse dicitur, id est, vniversitatis huius physicae *ὡς φέρεται*: Versu autem primo capituli secundi, inquit, absolutos esse cœlos & terram, omnemque exercitum eorum: cœlestes illas & spirituales intelligentias synecdochicè cum cœlo, id est, sede ipsarum creatas esse intelligimus. Hoc verò ita accipi oportere demonstrat locus Iobi cap. 38. versu 7. vbi dicuntur eo tempore clauxisse filios Dei, quo tēpore Deus fundavit terram, columnas ejus statuit, & lapidem angularem ejus. Hoc autem jam à Deo ipso primo die factum est, quum Deus elementa superiora & leviora ab inferioribus & gravioribus dispescuit, vt in eum locum ostendimus. Concludimus itaque Angelos primo illo tempore creatos esse, qui gloriam Dei contemplarētur & in ea cœlesti gloria eam inter se prædicarent. Quando autem defecerint à veritate ij qui defecerunt, id nobis ex Sacra scriptura constare non potest; nisi quod pro certo illud habendum est, antè defecisse quàm hominem ad defecti-

nem

nem adduxerint, id quidem non planè exprimitur: sed tamen tum à malitia naturali Diaboli ipsius, tum à circumstantijs hujus historiæ, tum denique à verbis Christi colligi id faciliè potest, per breve fuisse illud temporis spatium quo homo in sua integritate vixerit: A natura, quia maleficus ille non potest feriari, ex quo maleficus est; ac proinde non est dubium quin primam occasionem arripuerit sitientissimè, vt hominem secum labefactaret. A circumstantijs, quia facilius fuit recentem hospitem decipere, quàm si foemina diutiùs rerum naturam explorasset. Nam si diu in horto vixisset, & mandatum Dei amplius intellexisset, & vsum earum rerum quas Deus in horto posuerat, & officium obsequendi domino, & naturam quoque animalium meliùs tenuisset, fraudemq; visura fuisset Diaboli serpente abutentis. Quibus ex rebus omnino videtur nobis probabile, quàm primum potuit foeminam suis artibus invasisse. Id autem verba Christi demonstrant evidentiissimè Ioan. 8. quum inquit, Diabolum homicidam & mendacem a principio fuisse. respiciens procul dubio ad hanc historiam, quam propterea necesse est principio fuisse gestam; principio, inquã, hominis, id est, quum primum homo, puta mas & foemina, in horto collocatus est. Non enim potuit homicida esse, nisi quum homo fuit.

Fuit igitur homicida quum primum homo fuit; & eo deniq; fermè principio quo homo creatus est à Deo, Diabolus in hominem irruisse jam tum dicendus est. Nunc videamus, qua arte Diabolus foeminam sollicitaverit. Primus foeminæ sollicitandæ locus versu 1. exponitur à Mose his verbis, *Etiã ne dixisse Deum, ne comederet is de omni fructu arborum huius horti?* Sensus est, mihi non videtur credibile, eam qui bonus est rei bonæ vllius vsu interdiceret: Omnium arborum quæ in hoc horto sunt fructus est bonus: An ergo credibile sit Deum interdixisse fructu illius arbori, quæ in hoc horto sit? Hæc autem Satanæ argumētatio quasi per speciem dubitationis probabilis ad-

ducta praemissa fuit arte Satanæ, tanquam fundamentum blasphemiae illius propositionis quæ postea versu 4. & 5. proponitur. Itaque in hac argumentatione tria maxime opus est observari, summam, finem, & modum illius. Summa enim est speciosissima, cum Deus omnia bona fecerit, & ad usum fecerit, imprimis in horto illo amoenissimo fecerit ad usum hominis quem ibi collocaverat; Contumeliosum magis in Deum esse id, si quis dixerit rei bonæ, & quidem in horto ad usum hominis constitutæ, participationem prohibitam esse, quam si affirmaverit, usum omnium promiscue homini esse attributum. Sed hæc summè blasphema fuit fallacia, quæ usum rerum bonarum tantum ad participationem istam corporalem restringeret. Nam bona quidē fuit arbor illa in se, quatenus à Deo creata est, & bona usu legitimo, quatenus à Deo erat instituta ut hominem doceret malum, mortemq; ipsi obventuram, si ab obsequio Dei creatoris deficeret: Sed usus ille quem diabolus obtendebat ut cibo esset homini, ille usus, inquam, nefarius erat propter institutionem Dei. [Elis autem huius argumentationis blasphemus fuit in Deum, & in hominem contumeliosissimus; nempe ut labefactaretur Dei veritas, homo ab obsequio interdicti quod acceperat abduceretur: Deniq; pessundaretur in malum & mortem dubia illa propositione quæ versu 4. & 5. enarratur. Modus autem argumentationis est valde lubricus. Nam quemadmodum in argumentatione affirmanda aut neganda, vehementius affirmatur aut negatur interrogatione: sic etiā in dubitationibus & quasi communicationibus maximas vires habet interrogatio ad afficiendas mentes dubitatione: quam artem propterea Satanas adhibuit, quia teneram, recentem, & infirmiore m foemina mentem commodissime ad institutum suum potuit hoc pacto percellere. Neque verò modus, quo Satanas usus est, solum vehementiam habuit ad fidem foemina percellendam in interrogatione, verum etiam alterum genus adhibuit fallaciæ,

laciæ, vt vtrovis modo fœmina acciperet, haberet semper iste fallaciarum artifex quod fœminæ regeret. Nam in hoc sermone fallacia est (vt vocant) figuræ dictionis, quum his verbis apud fœminam vtitur, *dixisse Deum, non comedetis de omni fructu istius horti*. Etenim signi vniversalis apud Hebræos, id est, nominis istius *omnis*, vsus est huiusmodi: quod vt in affirmativis propositionibus affirmat vniversè, ita etiam in negativis vniversè negat, & de singulis etiam individuis negat; quemadmodum accipiendum est vulgatissimus Prophetæ locus: Non iustificabitur in conspectu tuo omnis vivens, id est, nullus. Hac igitur fallacia Diabolus vtitur, vt non tâtum vniversè interdîctum neget, sed quodammodo etiam sigillatim: & ostendat tacitè non esse credibile Deum vsu arboris illius quam creaverat, & ad vsu hominis, idque in horto creaverat, homini interdixisse: Imò verò si arboris illius conditio spectetur, tanti esse arborem, vt si Deus vsu fructus illius interdixisset, omnino vsu omnium interdixisse videatur: adeò grata & jucûda illa arbor erat, cuius species in oculis fœminæ obversabatur, vt postea versu 6. exponit Moses. Nunc ad fœminæ responsum veniamus.

- 1 *Dixit verò fœmina serpenti, De fructu quidem arborum huius horti comedimus:*
- 2 *De fructu verò arboris istius quæ est in medio huius horti, dixit Deus, ne comedatis ex eo, neque attingatis eum, ne fortè moriamini.*

Narrat Moses fœminam serpenti illi respondisse, id est sermonem habuisse cum eo qui instrumento serpentis ipsam compellaverat: qua in re fuit imprudens factum, quod ipsa sese in sermonem dederit de re grauissima, id est, de veritate gloriaque Dei, & de salute sua; atque in causa tam viri quàm ipsius cõmuni cū eo instituit colloqui, qui jam ex facto negabat specie interrogationis veritatē interdicti Dei. Nam primū & potētissimū telū aduersus diabolum est, vt resistamus ei, nō autē vt audiamus, & cōfidamus

nos cum illo argumentari posse. Quòd si Dei vocatio, id est, pietatis in Deum vel salutis causa postulaverit: tùm id non pro imprudente factò, sed pro religioso officio habendum est. Quid autem necessitatis fuit, cur foemina cum serpente, id est, animali bruto de ratione, aut cum diabolo, id est, pietatis & salutis hoste, de pietate & salute sermones commutaret? verumtamen ut hæc missa faciamus, in quæ tamen impingūt quàm plurimi hoc tempore, qui rebus curiosis facillè abducuntur: Ad responsionis argumentum veniamus. Antecedenti igitur negationi respondet foemina per contrariam affirmationem: sed ita ut diabolo ansam quodammodo præbeat cavillis ludificandi interdictum Dei, eamque ab obsequio illius abducendi. Nam in responsione duo membra statuit, cùm vnum tantùm fuisset futurum satis: 1. membrum est interdicti, quod illa verè atque graviter pronunciat: 2. verò interminationis, si ab eo quod mādavit Deus discesserint. Fuerat autem satis, si interdictum simpliciter enunciavisset, & præcisè ostendisset se vel sola religione mandati divini constringi, ne quid contrà veniat, aut dicat, statuatur, aut cogitet. Prius autem responsionis membrum constat ex contra dicente affirmativa per distinctionem. Cùm enim Sathanas præter verbum Dei particulam univrsalem apposuisset, revocat mulier enunciationem illam ad indefinitum prædicationis genus, sublato signo univrsali quod Diabolus adjecerat. Ac proinde in propositione indefinita distingui docet oportere: Nam partem in ea enunciatione partim veram esse, partimque falsam. Veram proponit versu 2. falsam verò partem tollit negativa contradicente, in versu 3. veram partem, quam Diabolo concedit, his verbis enunciat: *De fructu arborum huius horti comesturi sumus*. Est autem futurum hoc significatione potentiali accipiendum, quasi diceret: possumus comedere, libera nobis facultas à Deo data est comedendi; Quam partem sic foemina enunciat, ut sibi caveat à

particula vniversali quæ in sermone Diaboli fuerat posita. Ac proinde in hac propositione veritatem beneficiorum Dei enunciat, & mendacium Satanæ refellit, vtrovis modo acceperis mēdacium illud; quia sophisticam suam fallaciam Diabolus in eo struxerat. In negatiua verò religiosissimè scēmina pronunciat sibi interdictum esse vsu illius arboris, quam *ἡ δένδρον* his verbis designauit; *de fructu illius arboris* (putà vnus illius individui quod fortè digito indicauerat) *dixit Deus, ne comedatis*. Quin etiam interdictum illud non enūciat simpliciter, sed amplificat interdictione quadam, quum adjicit, *Ne attingatis eum*: quod loquendi genus ego quidem accipio *κατά τι*; non quòd simpliciter Deus interdixerit ne arbor illa attingatur, sed quòd vel semel ac tātillum gustari de fructu illius, & cibo esse vetuerit: Tamquam si dixisset scēmina, Cavit Deus severissimè, ne fructum istius arboris ad cibum nostrum adhibeamus, aut ordinariè, aut etiam vel ad momentum extraordinariè; denique ne minimum illius fructum in vsum & alimentum nostrum convertamus. Refertur enim hoc attingendi verbum non ad manus quibus contrectamus, aut ad corpus quo solemus rem aliquam contingere, sed ad ipsum os & cætera mandendi instrumenta. Itaque ex his scēminæ verbis id primùm intelligimus: etsi narratio interdicti illius ante narrationem de condita scēmina posita est suprà 2. cap. versu 15. tamen illud interdictum posterius fuisse tempore, & tūc demum à Deo denunciatum quum mulierem viro coniunxisset, & vtrumque in hortum introduxisset, Deinde verò & illud ex his verbis discimus, scēminā optimè interdictum Dei intellexisse; vt quæ religiosissimè ipsum interpreteretur, & à fallacia mendacijsque diaboli vindicaret, prout ipsam decuit; sed in interminatione, quam eadem quoque gravitate oportuerat enunciari & religiosa mente retineri, in eo igitur secundo loco aut nutauit fides, aut verba defecerunt & seria minarum Dei comprehensio.

Altera pars responsionis ad gravissimam illam Dei cōminationem respicit, quam proximè præcedente capite audivimus: quū Deus dixisse legitur, Nam quo die comederis de fructu arboris istius, omnino moriturus es. Cū autem cōminationem illam Deus simpliciter homini nunciavisset, & quidem ita pronuntiavisset vt in totam speciem culpa hominis derivatū iri ostenderet: hanc ipsam denunciationē hoc loco fœmina molliùs enūciat; siue quòd cōcupiscentia carnis oculorumque tum demū prurire inciperet, ac proinde metū divinæ illius cōminationis minuere labante ipsius fide & religione obsequij; siue quòd tum adhuc integra quidem mēte esset; sed cōminationem hanc Dei perstringere satis habuerit, vt quæ ad propositū sermonem nō ita pertineret. Mihi prior magis placet interpretatio: ac proinde labente cogitatione & imprudente sermone suo, quū diceret, *ne forte moriamini*, videtur Diabolo materiā sequentis ludificationis præbuisse. Nam vt nihil tam certum est, quàm quod pronuntiavit Deus; ita nihil tam sanctum inter homines esse potest, quàm Dei pronunciata fide prehendi & reverentia, vt promissiones illius prosint deducantque in omne officium, & minæ constanter *δὸν τῆς ἀπειρίας* deterreāt. Quæ in re titubantem fœminam subdolè diabolus impulit sequente argumentatione.

4 *Et dixit serpens famine, non utiq; moriemini:*

5 *Novit enim Deus quo die comederitis ex eo, aperturos se oculos vestros: & vos fore sicut Deos, scientes boni & mali.*

Est autem hæc Diaboli argumentatio versū 4. & 5. duobus in membris posita. Nam primum rem præcisè à Deo dictam atque definitam negat quodammodo, fidemque illius elevat mitiore quodam negationis modo, versū 4. Deinde verò propositionem suam confirmat 5.

Propositionis autem, quæ his paucis verbis cōtinetur,

Non

Non moriendo moriemini, duplex afferri potest interpretatio. vna, tamquam si per ludibrium quoddã dixisset Diabolus, vos propter esum fructus istius morituros? esto sanè, vt dem vos quodammodo morituros. At illa mors (vt ita dicam) non mors futura est: moriemini non moriendo, id est, reipsa mortem hac, de causa non estis obituri; sed aliquid mutationis vel potius accessioneis experiemini, quæ mutatio nihil est aliud, quàm rei vnius constitutio ex interitu alterius. Non ergo vos, id est, personæ vestræ morientur; sed certa qualitatū vestrarum cōmutatione amplius quid experiemini, quod sequente versu exponitur. Hanc interpretationē qui amplectuntur, se ratione accentuū iuvare putant: quia particula negativa, *non* cum infinito sequente cohæret; ipsum vero infinitum a sequente finito verbo accentu distinguitur. Sed hæc ratio nihil efficit: quia in Prosodia spectatur parit̃ sensus, partimque Euphonia. Accentum autem Makkaph non semper conjungere sensum earū vocum quæ per ipsum colligantur pronūciatione, in Grammatica exposuimus. Accentum verò Tiphcha, id est, distinguentem, infinito potius quàm particulæ negativæ oportuit adhiberi propter Euphoniā: quia duriora asperiorq; fuisset futura harū syllabarū inter se occurfario, quæ in Hebræo cōtextu habentur, nisi distinguēs accētus morā quamdā interpoluisset. Altera interpretatio est, nō morier do moriemini, id est, rectè sanè dicis, ne fortè moriamini: nam etiā fortè rō est ea mors vobis obventura quæ modò à te dicta est. Quā phrasin propter eā interpretamur, nō omnino vel non vtiq; moriemini. Nā dubitantē quodāmodo nutantemq; scēminā nō infirmat Saranas primò imperu, præcisā & definita quadā negatione; sed potius contingenti propositioni contingentem negationē obijcit. Deinde verò vbi quodāmodo scēminā impulit in dubitationis scopulū, repētè dat præcipiētem, sequēte versu; Nā quod alijs placuit hæc verba sic interpretari, tamquam si Diabolus præcisè

negavisset dicens, Moriendo non moriemini, id contra Hebræorum vsum & leges Grammaticorum est. Quum enim Hebræi dicunt, Moriendo non moriemini, universè negant, & constantissimè: Quum verò, non moriendo moriemini, aut ex parte negât, aut quodammodo atque contingenter. Id enim Diabolo primum satisfuit, vt apud foeminam vñceret, eam propositionem Dei quæ omnino est necessaria, videri contingentem. Etenim vt nemo est repente pessimus, quod vulgo dici solet; ita ne Diabolus quidem ipse demonstrat se esse repente pessimum; sed gradatim provehit fraudes suas, malitiamque non depluit, sed instillat mentibus hominum obruendis. Atque hæc quidem prima est ars (vt ita dicamus) Diaboli, qua miseri homines à voluntate Dei, quæ summa est (inquit Tertullianus) necessitas, abducuntur ad opinionem contingentiae. Sequitur alter locus versu 3. in quo Diabolus summam affirmat non posse contingere vt ex illo cibo moriantur: sed contrà si Deus ipse verax est, hominem tū demum victurum esse quum de fructu arboris illius comederit. Est autem eiusmodi Diaboli argumētum. Prout Deus rem quamque nominat, ita est: Deus hanc arborem nominat arborem scientiae boni & mali. Est igitur. Hinc nectitur argumentatio eiusmodi: Scientia boni & mali sive cognitio esca est & vita animæ, in qua vel Deus ipse conquiescit. Est autem hæc arbor scientiae boni & mali. Ergo hæc esca vitaque animæ vestra futura est; tantum abest vt mortem vobis sit allatura. Prioris argumentationis propositio maior hoc veluti fundamento nititur, Quarum rerum vsus bonus est, earum vsu non videri probabile Dominum interdixisse: sententia hæc est. Rei bonæ vsu non est interdicens: non ergo interdixit Deus. Hujus propositionis duplex fallacia est. Nam primò, res bona quum dicitur, variè dicitur: secundò, vsus rei bonæ quum dicitur, itidem variè accipiendus est. Itaque & ambiguitate fefellit Satan & argumentationis genere, vt postea

postea demonstrabimus; quia à genere ad speciem non valet affirmativa huiusmodi, nisi vniversale signum accesserit. Nam res bona non est ad quemvis vsum bona, & quivis vsus rei bonæ bonus dici non potest, nisi apponatur & detur vniversale signum. Ambiguitatem vt explicemus, de vtroque dicturi sumus; puta de re bona & vsu illius. Res bona quum dicitur, aut bona dicitur ratione sui, aut bona, ratione ad aliud. Res bona dicitur ratione sui, secundum substantiam. Nam cum Deus rerum omnium substantiam creaverit & in ipso subsistant (vt loquitur Apostolus) fieri non potest quin ratione substantiæ, id est, quæ res à Deo creatæ sunt & in Deo subsistunt, sint bonæ. Ratione verò ad aliud res bonæ dicuntur, aut secundum naturam, aut secundum singularem institutionem ejus cujus est instituere. Secundum naturam res bonæ sunt in se & per se, quatenus à Deo creatæ sunt, *δυνάμει, ἔργῳ, καὶ πράξει*. potentia, quia nihil ex creationis lege potuerunt quod non fuerit bonum, vt creatæ sunt bonæ. Operatione, quia vt naturæ erant bonæ, ita secundum naturam ad operationem bonam ferebantur, siue (vt Philosophorum more loquamur), *ἡρώον*, appetebant. Passione similiter bonæ, quia vt naturæ appetebant quodammodo commune bonum, sic etiam suum. Nam ad bonum quasi con- spirabant omnia, agentia simul & patientia; secundum naturam; quæ nihil est aliud, quàm ordinatio boni à Deo facta in natura rerum ad bonum contendentium, & commune omnium, & privatum suum. Institutione verò res bonæ dicuntur esse, quum ab eo cujus est instituendi auctoritas, ad certum aliquem, proprium, destinatumque finem institutæ sunt præter commune illud naturæ jus: quemadmodum factum est, quum arbor vitæ à Deo posita est in horto; quæ per se non erat vita, sed vitæ symbolon vel symbolicum instrumentum ex institutione Dei creatoris: eodemque modo arbor scientiæ boni & mali fuit bona secundum substantiam; sed propriè & destinatè

fuit bona secundum institutionem, nempe ut significationi esset, non autem communicationi & participationi. Altera ambiguitas de usu rerum, brevior futura est explanatione. Usus rerum quum dicitur, homonymus dicitur: sed tota homonymia solvitur unico verbo, si dixeris usum rerum bonarum cum bonum esse, qui sit secundum rationem, nempe aut naturam, aut eius institutionem, cuius est instituendi de ea auctoritas. Secundum naturam usus rerum bonarum bonus est, pro ratione agentis & patientis subiecti accommodatus, sive applicatus secundum naturam utriusque. Tria igitur sunt necessaria in bono bonarum rerum usu secundum naturam: 1. ut ratio rei sive subiecti agentis habeatur. 2. ut ratio rei sive subiecti patientis. 3. ut pro utriusque natura & conditione contemperetur accommodatio sive applicatio ipsius. Alioqui nihil est tam bonum, quod non fiat pessimum, si à contemperatione illa discesseris, quae est inter agens & patients subiectum. Secundum institutionem verò usus rerum bonarum bonus est, quum ad id demum adhibentur, ad quod singulariter ab eo qui Dominus ipsarum est instituta sunt. Nam omnis usus rei bonae non promiscue bonus est: neque enim ex generis propositione universalem affirmationem ad species singulas & individua fieri convenit: puta, ut si arbor ista bona fuit, etiam ad usum aut quidvis aliud fuisse bonam oporteat. Sed res per se bona tum demum ad bonum usum dicenda est adhiberi, quum aut secundum naturam sit de qua diximus (atque haec communis est) aut secundum institutionem singularem. Hic autem fuerat singularis institutio, & quidem ab eo facta ad quem omnino pertinet constituendi auctoritas, & iuste facta homini communicatio, mandatum propositum, & interdictum pronuntiatum, & significatio demonstrata, & comminatio supplicij sententiaque gravissima lata, & omnia ab homine probe percepta, & accepta sive suscepta conditio obedi-

di-

dientia: Quas res omnes non obscure foemina indicavit in versu 3. quum diceret, *De omni quidem fructu arboris, &c. de fructu vero istius, &c.* Ex his igitur satis est evidens fallacia illa duplex, quæ in prosyllogismo illo Satanæ latuit, quum foeminam ad hoc malum detrusurus esset. Atque ex hac interpretatione diluitur etiam potissimum bona pars principalis argumentationis, quæ in versu quinto evidenter ab ipso exponitur. Nam quum dicit vel ipso nomine indicari bonitatem arboris, non modò secundum substantiam, verum etiam secundum *δύναμιν καὶ ἔργον* ipsius, eò quòd arbor scientiæ boni & mali à Deo appellata est, rursus in eisdem scopulos impingit, & facit ut foemina cadat imprudentiâ: quandoquidem rei bonæ bonus est usus secundum naturam vel secundum institutionem: naturam agentis & patientis, subiecti temperata ratione, ut antè diximus: Institutionem verò secundum id ad quod instituta est. Sed medium principalis syllogismi, nempe illud quod in minore propositione posuimus, Hæc arbor dicitur scientiæ boni & mali, illud quoque est vitiosum. Nam turpiter fallit Satanæ scientiæ nomine, & vocem illam arripit à Deo pronunciatam, ut ex æquivocatione & ambiguitate simul foeminam deluderet. Æquivocatio est in nomine scientiæ; Ambiguitas est in illa loquutione, qua arbor scientiæ boni & mali dicitur. Scientiæ nomen æquivocum est. Nam scientia duobus modis consideratur: simpliciter quâ pura puta est rei cognitio, abstracta (ut ita dicamus) ab omni usu, & in mente solum simplicissimè residens. Deinde verò consideratur compositè quodammodo, nempe quâ ad usum adhibetur, & cum eo conjuncta est: Deus autem quum arborem scientiæ boni & mali appellavit, de scientia composita loquutus est: Satan verò de scientia simplicissima, ut demonstrat ipsius explicatio, quum dicit, *Eritis sicut Di*: Deus enim novit bonum & malum; sed simplicissimè, ita ut simplicissimè

fit & summè bonus, simplicissimeque noverit malum, & absit ab omni malo: Quæ res in hominem non potest æquè cadere. Nam Deus ita simplicissime absit à malo, ut etiam absit ab omni potentia mali; id autem est impotentia: Homo verò, ut fuit conditus, absuit quidem à malo; sed non à potentia mali: quemadmodum eventus demonstrat, quum potentia sua in malum abusus sit. Deinde verò scientiæ altera distinctio tenenda est: nempe scientiam alteram esse utilem; alteram verò inutilem. Inutilem autem duobus modis: sive quia vana est, sive quia damnosa: quam rem oportuerat à scœmina animadverti, prout eventus commonstravit: Est autem scientia utilis duobus modis; nempe quæ aut cõmunis est omnium secundum naturam, aut singularis & propria secundum Deum ex dono gratiæ, aut vocatione singulari ejus. Contrà verò, quæcunque scientia neque à natura est, neque à vocatione, neque à dono gratiæ, ea inutilis planè dicenda est, sive ea sit vana atque curiosa, sive damnosa vlli. Atque hæc de nominis, scientia, æquivocatione. Præterea verò duplicem amphilogiam induxit diabolus pater mendacij, quum scœminam ad labem hanc sollicitaret. 1. est quæ ex nominis *scientia*, æquivocatione nascitur. Nam sciëntia boni & mali aut est scientia simplex in mente simplice posita secundum naturam, qua mēs sic novit bonum ut ipsa bona sit, sic novit malum ut absit à malo: Altera scientia boni & mali est in participatione utriusque posita, sive (ut vocant) experientia; quæ scientia in nemine esse potest, quin bono abdicato se addicat malo; quia nulla est convenientia justitiæ cum injustitia, 2. Cor. 7. Secundum priorem interpretationem, Deus simplicissimus simplicissime habet boni & mali scientiam: & Angeli quoque Electi, qui in veritate perstiterunt, habent secundum Deum. Nos verò ad eam scientiam illustratione Evangelij gloriæ Christi in dies revocamur per spiritum ipsius, & tandem restituemur secundo adventu ejus. Altera verò significat

tione

tionem scientiam dicuntur habere diaboli, & quicunque in carne sunt. Ambiguitas altera, qua diabolus foeminam fefellit, sumpta est ex arboris illius appellatione. Nam quā arbor scientiæ boni & mali appellata est, non eò fuit appellata, quòd hæc arbor aut in se haberet boni & mali scientiam, aut in quemquam collatura esset per se fructus participatione: Sed quia in signum fuerat data à Domino, ut homo significatione symbolica ejus doceretur in bono persistere, & cavere à malo: Diabolus verò, qua arte omnibus ferme temporibus in Ecclesia usus est, arborem scientiæ boni & mali ostendit appellatam, quòd cibus ejus scientiam boni & mali haberet traderetque participantibus: nempe non sacramentali unione, sed plus quàm sacramentali; quam tamen omnes istius doctrinæ artifices sacramentalis unionis appellatione solent obiregere. Tot igitur gryphis circumtectam & occupatam foeminam à Diabolo, & à Deo sibi permissam, & à viro absentem; non mirum est, tamquam vas infirmius, allisu Satanæ fuisse fractā. Iam verò, ut hæc omnia versui quinto applicentur, videndum nobis est, quæ mendacia quibus partibus versus illius insint. Duo sunt igitur mendaciorum genera, quibus diabolus in his verbis usus est. Prius fuit blasphemum in Deum; posterius, in homines injurium: ex quo puta humani generis cædes consequuta est. Blasphemia in Deum his verbis continetur, *Nam novit Dominus, quo die comederis de fructu arboris istius: fore ut aperiantur*, &c. Itemq; in illis: *Et prope sicut Deus*. Et primū quidem blasphemum illud fuerat, quòd veritatem interminationis divinæ Diabolus elevaverat, precedente versu; sed illud impudentioris est adhuc blasphemix, quòd Deum secus novisse confirmat quàm homini indixisset. Impudentissimum verò, quòd miseram creaturam misero facto suo Deo adæquatum iri cōfirmaret. Illa autem blasphemia quæ de scientia Dei prædicatur, *Novisse Deum*, &c. duobus modis in Deum contumeliosa est. Nam, sal-

sitatem Dei objicit, quo nihil magis impium dici aut
 cogitari potest: Deinde verò accusat invidentiæ: quæ
 res vel vnica argumentatione demonstrari potest, à de-
 finitione invidi. Invidus enim est, qui alienum bonum vi-
 dere non potest bonâ mente, sed adversatur ipsū. Deus
 autem ex hypothesi Satanæ mendacissima hominis bo-
 num cognitum videre non potuit, sed illud averse-
 fatus est: Invidus igitur. At quanto melius foemina hoc re-
 lum à se repulisset tantæ bonitatis, quæ in ipsa & extra
 ipsam omni ex parte refulgebat, recordatione? Nam
 ex contrario poterat retorquere: Non est invidus, qui
 omne bonum facit atque communicat. Hoc autem
 de Deo verum est. Ergo & illud. Atque hanc persua-
 sionem & telum persuasionis omni tempore adhibuit
 Satan, quum studio alicujus scientiæ, quæ nec secun-
 dùm Deum, nec secundùm naturam est, homines inflam-
 mavit. Genus autem illud mendaci, vt melius intelliga-
 tur, cætera membra præterea videnda sunt. Spondet igi-
 tur Diabolus duo bona hominibus eventura fructus illius
 participatione, & sponsonem auget circumstantia, tam-
 quam ludificans interminationem Dei, quum inquit; *Quo-
 die comederitis de fructu illius arboris, fore &c.* Prius bonum
 quod spondet Diabolus, est, homines esse visuros: poste-
 rius, fore tanquã Deos. Prioris boni quod promittit Sata-
 nas, vel cujus spem facit, propositio similiter est ambigua,
 vt non obscure ostendit Moyses in versu 7. Nam quum di-
 cit *fore vt se aperiant oculi ipsorum*, spem ostendat majoris
 cujusdam visus *nam* id est, per cõparationem præsentis
 illius visus quo præditus erat homo cum visu futuro, si
 obsequeretur suasionibus ipsius. Non enim putandum est
 Diabolum foeminæ cæcitatem objecisse, aut ita desipuif-
 se foeminam vt se in præstantissima illa conditione crede-
 ret cæcutire, hanc enim foeminam hæc interpretatio ma-
 gis deterruisset à consilio Diaboli: sed tantùm his ver-
 bis ostendit Satan, hunc visum quo foemina erat prædi-
 ta, ni-

ta, nihil ad illum esse quem erat consequutura, si pareret monitis ipsius. Alterum bonum, quod foemina ostentavit Diabolus continetur altero membro versus, quum inquit; *Ei eritis sicut dii, scientes boni & mali*. Ac prius quidem membrum; *eritis sicut dii*, varias interpretationes habet. etsi explodenda omnino est eorum sententia, qui hæc *εἰσὼδες* vel de substantia accipi putaverunt, tamquam si Diabolus dixisset, aut foemina credidisset se futuram Deo parem secundum essentiam suam. Propria igitur interpretatio hæc est, iudicio meo, quod persuaserit Diabolus, & foemina crediderit se ad maiorem aliquam Dei similitudinem secundum qualitates nonnullas esse perventuram, & divinas quasdam virtutes hoc facto adepturam. Quæ autem virtutes ex sint, quarum spem fecit Diabolus, sequens determinatio evidenter explicat, quum addit, *Scientes boni & mali*, tamquam si diceret cognitionem, & quidem utilem, ipsius menti accessuram esse cum summa illa scientia, quam Deus habet, comparandam. Atque hæc quidem simplex est horum verborum sententia; sed fallacia Diaboli multiplex. Primum enim quum his verbis utitur, *Eritis sicut dii*, nefarie illudit creationi hominis, de quo Deus pronuntiaverat, *Ficiamus hominem ad imaginem nostram*. Qua in re blasphemiat dupliciter, tum quia non esse id perfectum à Deo docet quod instituerat, imaginem quidem suam voluisse, at non effecisse: deinde quod foeminam eo vanitatis adducit, ut credat amplius à se cum Deo similitudinem obtineri, & facto suo comparari, & quidem esu fructus de arbore illa haberi posse; Altera verò blasphemia est, qua foemina illusit, quod ex ipso arboris nomine, ut antè diximus, illudit ei, & amphibologias alias nectit ex alijs, quibus foemina misere circumducta est. Nam & nomine scientiæ fallit, & appellatione arboris, quod arbor scientiæ boni & mali diceretur, & promissione mēdace quam ex arboris illius appellatione

ostendit consequi, nempe quòd scientiam boni & mali adepturi essent, si fructu illius vescerentur: Quibus ex rebus omnibus consuetaria sunt hæc:

1. Vocem Diaboli nunquam à nobis vel momento audiendam esse, sed ipsum omnibus modis propulsandū.

2. Scientiam Dei infinitam sic nobis admirationi esse oportere, ut ne vel minima quidem suspitione de veritate illius aut de bonitate conjuncta dubitemus.

3. Semper id nobis videndum esse, ne altum sapiamus; sed acquiescamus in ea sorte quam Deus nobis dederit; nec amplius videri, esse, aut nosse cupiamus, quam prout nobis admeritur Deus ex demenso donationis Christi, Ephes. 4.

6. *Videns itaque femina bonam esse arborem illam ad cibum, & expetendam esse arborem ad aspectum, desiderabilemque arborem ad assequendum intelligentiam; accepit de fructu illius & comedis: deditque etiam viro suo & comedit.*

Ex antecedente consilio sequitur altera hujus narrationis pars; nimirum de facto quod ex consilio & communicatione sequutum est. Hujus autem facti duæ sunt partes singulis membris hujus versus distinctæ. Prior est, de lapsu foeminae: posterior de lapsu viri. In lapsu autem foeminae duæ partes observandæ sunt, causa interior lapsus, & modus illius. Causam interiorem lapsus appellamus ea omnia quibus abducta est foemina, ut causam exteriorem, id est, tentationem à Diabolo extrinsecus oblatam sequeretur. Nam Diabolus, tamquam mortis imperium habens, primus author fuit seducendæ Evæ suæ, ut Paulus loquitur, *μεγαλίστη*; secundò verò accessit foeminae assensio, qua Diabolo extrinsecus tentanti suum corpus vel corporis instrumenta commodavit, ut per ea venenum ipsius animo imbiberet. Instrumenta fuerunt sensus, per quos Diabolus immisit virus suum in illam: præcipue autem aures, per quas mentem illius fascinavit impia

persuasioue, & oculi quos per objectum movit, vt Moses indicat dicens: *videns itaque fœmina*, &c. Tria sunt autem quæ fœminæ fuisse visa exponit Moses, vt ad vescendum interdicto fructu adduceretur. 1. quod fructus illius arboris visus est bonus ad gustum cibumque futurus. 2. quod iucundus oculis. 3. quod desiderabilis ad assequendum intelligentiam. Sic commoditatis, amœnitatis, & vtilitatis specie fœmina auctore Satana per sua ipsius corporis instrumenta & mentis infirmitatem consensit, & se permisit tentationi Satanæ; eaque ratione intus & foris persuasioue lethali occupata, incidit in illud impietatis genus quod dicimus *ἀπιστία*, vt Moses ostendit his verbis: *Accepit de fructu illius & comedit*. Alterum verò factum secundo membro, de lapsu hominis, similiter causam antegressam narrat & factum ipsius immorigerum. Causa fuit fœmina agente Diabolo, quæ transgressioni fuit, vt inquit Apostolus, quum daret etiam viro suo comedendum: Factum verò, quod vnâ comedit vir illius, ac proinde vterque reus factus est *ἀπιστία*, & totam posteritatem suam eodem modo commaculavit. Hæc itaque præcipua sunt documenta huius versus.

1 Nihil sapiendum, cupiendum, aut aspiciendum esse, quàm secundum Deum: ac proinde mentes nostras & cogitationes semper à cōsuetudine oculorum, sensuum, & carnis ipsius avocandas.

2 Vt firmissima turris est nomen Domini & obsequium in nomine ejus: sic contrà certissimum esse arietem labefactando homini perdendoque inobsequetiam.

3 Eam verò esse naturam inobsequetiz vt nunquam otari possit, sed alijs quoque idem malum intendar, in quod ipsa præceps defertur: & abripi eos omnes qui ipsi vel levissimè annuunt. Hic ergo incidit quæstio, quodnam primum hominis peccatum fuerit? quod momentum? quod nomen illius? Hæc autem quæstio vt commodè solvi possit, distinctio vna præmittenda est: nempe quum

primum hominis peccatum dicitur, modò intelligi totum ipsum factum quo homo peccavit, modò verò intelligi primum illum motum quo à Diabolo in peccatum se rapi passus est: ac propterea hæc duo non esse confundenda, ut nonnulli faciunt in hac quæstione explicanda: sed principium illius peccantis actionis à tota actione secernendum. Ac vniuersum quidem illud peccatum, quo homo se & posteritatem suam pessum dedit, à Paulo ad Romanos 5. optimè inobedientia appellatur. Nam quicquid homo aut illudenti Satanæ credidit, aut suadenti cōfidenti & assensus est, aut denique suo ipsius motu, quamvis impulsus aliunde, perfecit, id totum optimè deputatur inobedientiæ, Nam & credēdo, & rebus creditis obsequendo erat futurus obsequens; qui ex contrario discedendo à fide & fidei obsequio reū seipsum peregit coram Deo inobedientiæ. Sed de altero videndū est, nēpe quā primus hominis motus fuerit, qui peccatū meritò appellari possit. Hanc quæstionē duabus rebus explicatis cōmodè (nisi me animus fallit) absolvemus. Primum enim videndum est quæ partes sint hominis peccātes: deinde verò qui modus vel qui ordo tentationis, qua homo partibus suis infirmis & labefactatis ad funestum hoc peccatū abreptus est. His duobus expositis, nō est futura difficilis tortius huius quæstionis explicatio. Partes igitur hominis peccantes ex ipsa naturali hominis constitutione petendæ sunt. Prima & potentissima est illa animæ facultas, quæ ut cæteris præsit à Deo data est; nempe τὸ λογικόν, quam partem propterea philosophi ἡγεμονικόν appellaverunt. Atq; hæc pars ita est animæ propria, ut suū illud ἡγεμονικόν sibi soli & semper vindicet, neque facultatem illam vnquam cum corpore, sed effecta solūm communicet. Secūda est τὸ θυμικόν, quam facultatem vocant irascibilem, qua homo id quod malum, molestum, aut odiosum est, à se averfatur; ita ut ex officio quidem huic præesse τὸ ἡγεμονικόν oporteat, sed jam depravatione naturæ omnia in contrarium versa

verſa ſint. Tertia eſt τὸ πρῶτον, quam facultatem concupiſcentem vel concupiſcibilem vocant: cujus facultatis eadem planè eſt ratio, quæ iſtius etiam facultatis proximè præcedentis, ſi illud exceperis, quòd ut τὸ δεύτερον averſatur malum, ſic contrà τὸ τρίτον appetit bonum, ſive quod eſt, ſive quod videtur eſſe. Atque hæc duæ partes ita ſunt facultates animæ, prout in caput 2. oſtendimus, ut cum corpore affectæ ſint, ex quo anima corpori adunata quodammodo ſe movet ipla, & aliunde moveri poteſt: ſuntque cenſendæ (ut Scholaſtici loquuntur) compoſiti. Quarta eſt τὸ αἰσθητὶκόν, ſentiens facultas aut ſenſilis appellata, quæ ita eſt corporis, ut ſingulis ſuis partibus atque instrumentis ad cæteras facultates momento transferat quæcumque ab ea percepta ſunt. Iam verò de tentatione videamus, id eſt, applicatione ad has partes quæ in homine omnium conſenſu poſitæ ſunt. Hic verò duo diſtinctè videnda ſunt. 1. Vtrum omnes hæc partes hac tentatione affectæ ſint, an verò aliquæ. 2. Qui ordo fuerit tentationum tum offerendarum à Diabolo, tum etiam ab homine accipiendarum. Quæ partes huic tentationi Satanæ infectæ fuerint, non obſcurè ex Moſis ipſius verbis demonſtratur. Primùm enim videtur Satanæ τὸ δεύτερον excitare in Deum voluiſſe, ut qui motus eſt omnium organicorum leviffimus & maximè præceps, quum his verbis apud ſceminam vteretur, *Etiámne dixiſſe Deum*, &c. tamquam ſi interdictum illud homini injurium eſſe voluiſſet oſtendere: ſed quia hoc ariete vidit ſceminæ conſtitutionem facilè mutari non poſſe, ut quæ reſponſione ſua docuerit ſe acquieſcere optimo animo interdicto Dei; propterea ad alias partes Satanæ tranſcurrit, & omiſſo repente τὸ δεύτερον reliquas invaſit potentiffimè. Reſtat igitur, ut dicamus huius peccati adminiſtras fuiſſe partes τὸ τρίτον, τὸ πρῶτον, & τὸ αἰσθητὶκόν. Vix enim videtur veriſimile utcunq̃

Satanas odium & invidiam in mente foeminae excitare voluerit, foeminam eo repente delapsam: & praeterea nihil ejusmodi ex narratione Moſis in 6. verſu confirmari poteſt. Ordo autem tentationis, prout eam diabolus obtulit, hic fuit, quod primum τὸ ἡγμωνικὸν aggreſſus eſt, quum ad reſponſum foeminae ſubjiceret haec verba, *non viſiſ, moriemini: nam novit Deus, &c.* Deinde verò non dubium eſt, quin ſucceſſivè obſcurata mente & ratione foemina ἐν τῷ ἡγμωνικῷ, τὸ Πηδουμητικὸν invaſerit, quum diceret, *novit Deus fore ut quo die comederitis de fructu iſtius arboris, aperiantur, &c.* Poſtremò autem his partibus in tentationem vocatis ſollicitata eſt pars illa bruta & nullo negotio adducta, cujus meminit Moſes in verſu 6. ex hoc ordine tentationis inferendę, ordo colligendus eſt, ſecundum quem tentatione foemina perturbata, atque in eam delapſa eſt. Ac proinde qui gulam, aut ſenſum oculorum; aut aliquid ejusmodi ſimpliciter primum eſſe foeminae peccatum putant, ij meo judicio nec Satanę tentationem ſatis vident, nec tentationis modum. Reſtat igitur ut primum illum peccantem motum in foemina, aut ἐν τῷ ἡγμωνικῷ, aut ἐν τῷ Πηδουμητικῷ ſtatuamus. Qui τὸ Πηδουμητικὸν primum fuiſſe motum peccantem in foemina putant, ij aliquam ſpeciem habent veritatis: ſed tamen hoc neque tentationis ordini videretur ſatis convenire, neque ipſi narrationi Moſis quę verſu 6. poſita eſt. Tentationi, quia Moſe teſte, Satanę incenit διὰ τὸ ἡγμωνικὸν, & in eo corrumpendo perſiſtit conſtantiffimè; Narrationi, quia Moſes principium peccati fuiſſe oſtendit quòd *vidiſ* mulier: vidit autem non propriè, ſed figuratè, id eſt, viſum eſt ipſi, nempe in mente & τῷ ἡγμωνικῷ arte Satanę excacato. Ac propterea Paulus cõmodiſſimè 1. Tim. τὴν ἀπίſτην, id eſt, deceptionem principium peccati ſtatuit, cujus peccati proprium obiectum & per ſe eſt τὸ ἡγμωνικὸν. Rurſum verò in corruptione τῷ ἡγμωνικῷ, quemadmodum diabolus duobus modis illam principem ani-

ma facultatem aggressus est; sic etiam non dubitamus, quin successivè tentationis illius virtus foemina imbibierit. Nam tentavit Diabolus primum, fidem divinæ interminationis elevando, quum in *ἡμῶν* priorē illo impetu nihil præstitisset. Primum igitur hominis peccatum fuit *ἀπιστία*, eaque particularis, nempe quod minis à Deo pronuntiatis fidem non satis habuerit. Ex eo primo gradu ad alterum transcendit foemina, ut Pauli utamur verbis. Nam ubi non satis credidit veritati quam Deus pronuntiaverat, postea devenit eo ut crederet mendacio. Nam veritati ut non satis crederet, sed ut eam in dubium vocaret quodammodo, his verbis adducta est, *Non moriendo moriemini*. ut autem mendacio crederet, & pro veritate amplecteretur ipsi, adducta est sequentibus, *Nam nō visitavit Dominus &c.* Eadem verò operā, ubi *τὸ ἡγεμονικὸν* in tenebris mendacii fuit excæcatum, consequuta est *τὸ ἡθροῦς* & *τὸ ἡμῶν* corruptio. Postremo verò successivè *τὰ αἰσθητὰ*, quæ proximarum animæ facultatum sunt organica proxime & per se, ad corruptionis illius ministerium deducta sunt. Atque hæc singula demonstrat Moyses in narratione sua, versu 6. Narrationis illius membra sigillatim expendantur. Atque hæc quidem mea de ea qua questione sententia. Quod si quis tamen non successivè fuisse peccatum à foemina, sed momentò contenderit (et si hæc sententia eo evertitur, quod tentationem Diabolus ipse successivè obtulit, ac proinde non nisi successivè eam potuit foemina percipere) non tamen illud statuendum videtur esse, ut demus corruptionem *τὸ ἡγεμονικὸν* non fuisse quidem priorem tempore, sed tamen priorem fuisse ordine causatum: quia etiam si Diabolus *τὰ αἰσθητὰ* fascinaisset, eodemque fascino *τὸ ἡμῶν* & *τὸ ἡθροῦς* sollicitavisset, non tamen propriè reā fuisset corrupta hominis natura integro *τὰ ἡγεμονικὸν*. Ac propterea *τὸ ἡγεμονικὸν*, tamquam arcem, antiquus ille serpens invasit veteratoricè. Quam rem demonstrat evidentissimè illud loquendi ge-

nus, quo Moses vtitur in versu 7. *fuisse apertos oculos amborum*, vt in eum locum mox explicabimus.

Vna adhuc quaestio superest, An idem de viro censendum? & quomodo ad eamdem labem perductus sit? De eo paucis in hunc modum statuimus, virum nō fuisse per serpentem sollicitatum, aut per diabolū serpētis instrumento; sed per fœminā, quę diabolo tentatori suo locum dederat. Quam in sententiā dicit Apostolus, Adamum priorem non esse transgressum, sed fœminam fuisse ipsi ad trāsgressionem. Quomodo autē, licet nō ita explicari possit, omnino constat virū seductū fuisse opera fœminæ, vt ipse excipit deinceps hoc ipso capite. Sed vtrūm iisdem Satanæ argumētis à fœmina adductis, an verò sola blāda fœminæ appellatione, de eo nō æquē possumus cōfirmare. Quanquam probabilius mihi videtur istud, fœminam non argumentorū ordine vsam esse, vt Satanæ fecerat (id enim dubitationem viro fuisset cōmoturum) sed tantūm blanda viri appellatione & fructus oblatione virum ad cibum illum capiendum devenisse, præsertim cū ipsi longē minor dubitandi occasio præberetur quā fœminæ; quia fœmina insolenter à serpente sollicitata fuerat; vir autem à consorte vitæ, bonorumque omnium divinorum & humanorum συμμενίχῳ.

7 *Tunc aperuerunt se oculi amborum, & agnoverunt nidos esse se: consueruntque folia ficus, & fecerunt sibi cingula.*

Hæc tertia est narrationis pars, de rebus ex lapsu & peccato hominis consequentibus. Consequentia autem ponuntur duo, quæ ex peccato nunquā non proficiuntur: vnum est, conscientia mala: alterū, conscientiæ malæ obtegendę studiū. Conscientiā malam exponit Moses, priore membro: obvelandæ illius studiū, posteriore versus. Ad conscientiæ malæ descriptionem duo pertinent: vnum, vt intelligamus, quid sit conscientia: alterum vt cuius rei conscientia hominem premat videamus. Quid sit con-

conscientia, exponit Moses evidentissima similitudine, quum dicit, *aperti sunt oculi amborum*: Cujus rei sensu afficiantur, demonstrat illis; *Agnoverunt se nudos esse*, nempe dum à Deo ampliùs excitantur.

Postremò tertium quoq; postulatum (vt ita dicamus) est præsupponendum: nempe si fuerūt hominis factò oculi ipsius clausi ne videret tentationem atque animadverteret præstingente Satana, Ergo antè homini oculos à Deo fuisse datos, eosque apertos beneficio ejus, vsque dum maleficio hominis occlusi & excæcati sunt, de quibus *ὕστερον ἀρχέτιον* pauca dicturi sumus. Oculos mentis homini fuisse datos, neque solùm aperiendos potentiâ, verum etiam actu ipso apertos, vel ex eo ipso cognoscimus quod suprà cap. 1. vers. 26. & 27. homo ad imaginem Dei conditus fuisse dicitur. Quis autem magis videt omnia, quàm Deus? & quis magis secundùm Deum in rebus creatis, quàm imago ipsius? Lucem ergo Deus habet absolutissimam, infinitamque, atq; adeò lux ipsa Deus est: sed per cōsequens lucem habere dicendus est, quisquis ad imaginem Dei conditus fuisse legitur. Et si lux quum de Deo prædicatur, propriè atque vnivocè; quum de imagine ipsius in rebus creatis, æquivocè prædicatur: Hac igitur luce mentis homo præditus fuit ab ipso conditu, secundùm quam Deum lucis *ἀρχέτιον*, & se lucis *μέτερον κατὰ ποταμόν* novisse potuit. Quum verò factò hominis culpæque indignissima ipse à Deo, qui sol est & lux ipsius, averfus est; tum non potuit homo non fieri tenebræ, vt Ioannes loquitur in Evangelio: & provt ex natura privationis secundùm Mosem intelligendum est, non stetit per ipsum, quominùs factò suo vniversam lucem illam mentis à Deo creatione inditam, & providentia paterna sustentatam amitteret. Vt enim duo sunt secundùm corpus necessaria ad visum; vna, lux interior videns; altera, exterior quæ videtur, & quæ internam illam videndi facultatem objecto excitat: sic etiam de mentis

humanæ visu sive luce cogitandum est. Lux indita, est lux conscientiae; oblata, est lux Dei: ad hanc illa râtisper dum respicit, videt; dum averfatur, visu privata est: neque solum cominoditate videndi, vt fit in corporeo aspectu per noctem; sed etiam interna facultate: quia Deus vtramque excitavit, hâc intus, & illam foris. Homo autem hoc suo crimine totus defecit à Deo; totus ergo luce per factum suum destitutus est, nec sletit per ipsum, quo minùs repentè, prout ruebat ipse, ita deturbaretur in tenebras extimas iusto iudicio. Dei. Per se igitur lucem mentis amisit funditus; per accidens, id est, per gratiam Dei singularem adhuc aliqua lucis scintilla, quamvis homine in peccatis mortuo, conservata est. Hujus scintillæ, quam Deus in homine corrupto conservavit, nomen est conscientia: est enim tamquam scintilla intus lucens, hominemque explorans, quamvis exiliter, vt secundum ejus testimonium probetur aut excusetur homo apud seipsum coram Deo, hujus scintillæ vindice constantissimo. Hanc scintillam intus homini præluentem denotat Moses his verbis, *aperuerunt se oculi amborum*, id est, etsi homo nefario suo ipsius crimine lucem illam penitus exstinxit, quam Deus principio in mente ipsius accenderat; tamen noluit Deus repentè hominem, prout meritis erat, pessum dare, aut etiam totum in tenebris sinere, vsque dum miser & cæcus in foveam perditionis rueret: sed Deus in funesto illo casu exundâris peccati in natura nostra scintillam quamdam lucis, velut in medio diluvio aquarum, conservavit, fecitque vt qui suo ipsius facto cæcus est, is reliquias lucis tenuissimas beneficio Dei creatoris sui habuerit, & ex eis aliquid viderit, vt eò amplius illustraretur Dei in peccatores beneficentia. Quid autem & quântum sit illud, quod illo naturali fomite & scintillula homo videre possit, Moses demonstrat verbis sequentibus, *videruntq. se nudos esse*: tamquam si diceret, Tantum abfuit vt illa naturalis scintilla lucis beneficio Dei reservata homini præluserit ad justam

justam cognitionem Dei, & sui peccati conscientiam, reparationis vel restitutionis fidem, & cætera quæ ad Dei gloriam sunt opus, salutemque nostram: ut contrà miser homo, tamquam *μὴδὲ*, vel lusciosus, nihil nisi breve viderit & quidem paululum. Nam neque oculos mentis extra se potuit at tollere, neque in sese ipso videre quod visus est opus; sed tantum ex signis & consequentibus adduci ad suæ miseriæ conscientiam. Non enim lux illa conscientiæ homini præluxit, ut de peccato serio; sed ut de nuditate externa magis quàm de causa nuditatis, & omnibus infirmitatibus quibus se ipse induerat, cogitaret. Atque hinc videmus, primum non esse eam vim cōscientiæ, ut peccatum perfectè ostendat; sed quantum satis est hominibus *εἰς τὸ εἶναι αὐτὸς ἀναπολογήπης*. Deinde verò, eam esse naturalem hominis vitiositatem, ut etiam reliquam illam conscientiæ lucem oppugnet diligentissimè, & aliud quidvis cogitet potius quàm sensum horroris, & peccati sui; quia peccatum homo velari, non curari cupit; augeri, ac non aboleri. Atq; hæc de priore membro huius versus: Alterum membrum eodem pertinet ac modò diximus, hominem de velando, ac non de curando peccato cogitare, quum inquit Moses, *Confecerunt folia vel ramos. ficus & confecerunt sibi cingula*: hoc est, Non de peccato laboraverunt abolendo, non de tollenda offensione Dei, non de concilianda illius gratia, non de medijs ad comparanda hæc bona pertinentibus: sed tantum de naturali pudore dissimulando; cujus causam sinebant intratam, modò nuditati suæ, cujus pudebat ipsos, consulerent. Itaque folia ficulnea ad eam rem adhibuerunt commodè, & ex præsentī sibi tegmina curaverūt; tamquam si velata nuditate velatum foret peccatum, cujus tenebatur coram domino. Atque hæc naturalis est in homine quoque *ἐπὶ κελεύεις*.

8 Tum audiverunt sonum Dei itantis per hortum ad ventum illius dici. Itaque abdidit se homo & uxor ipsius

metu Iehova in medio arborum illius horti.

- 9 *Quapropter vocavit Iehova Deus hominem, dixitq; ei, ubinam es?*
 10 *Qui dixit, vocem tuam audiveram per hortum, & me-
 tui quòd nudus essem, atque abscondi me.*
 11 *Dicenti verò Iehova, quis indicavit tibi quòd nudus sis?
 an de fructu arboris illius de quo praeceperam tibi ut
 ne comederes, comedisti?*
 12 *Dixit Adam, hac fœmina quam dedisti mecum, illa ipsa
 dedit mihi de fructu arboris illius, & comedi.*
 13 *Dixit Iehova Deus fœmina, quid hoc est quod fecisti? &
 dixit fœmina; serpens iste seduxit me, & comedi.*

Secunda pars narrationis, quam hoc capite statuimus, est de iustitia Dei quæ contrà hominis impietatem & iniustitiam nō potuit esse otiosa. Itaque de hac iustitia Dei adversus hominem peccatorem agente tria in vniuersam ordine convenientissimo à Mose narrantur facta.

Primum est cognitio, à versu 8. ad 13.

Secundum est sententia lata de rebus cognitis, à versu 14. ad 21. vsque.

Tertium denique est sententiæ exsequutio, inde ad finem capituli.

Cognitionem à Deo habitam exponit Moses ratione humana, tum vt iustitia Dei planè asseratur vindiceturque ab omnibus hominum querelis atque calumnijs, tum vt omnibus hominibus sit exemplo, quomodo in iudicijs ferendis ipsos religiosos, prudentes, & cautos esse oporteat: quemadmodum in lege postea repetitum est. Nam cognitionem hanc à Deo causa sui fuisse institutam qui putat, is Deum non esse *ἀνταρξῆ* & omniscium (vt loquuntur) putat. Ad iustam autem cognitionem duo sunt opus in rebus forensibus, personæ, & testimonia. In personis sunt Iudex, reus, testis: In testimonijs quaruntur duo, testium fides, & reorum confessio. Hæc omnia singulis serè versibus Moses pertexuit, vt studium ampli-

plissimum iustitiæ non solum exercendæ, sed etiam demonstrandæ probandæque confirmaret, quo Deus semper in genus humanum usus est. Nam primum Deus, tamquam iudex, peruestigat reos, versu 8. Secundò, citat, ut compareant coràm, versu 9. tùm comparentes examinat sumta occasione ab effectis, ut causas mali ab ipsis profectas reuinceret, versu 10. Deinde verò causa proxima deprehensa comparataque ex Dei ipsius quaestione, versu 11. ex confessione viri, versu 12. ad quaestionem de factò foeminæ transit versu 13. & ex responsione huius ad fontem peccati perductus, putà ad factum diaboli, qui homicida & mendax à principio fuit, ad sententiam ferendam devenit, versu 14. & sequentibus. Atque hæc omnia *δραματικῶς* sive *ἀλγορικῶς* ad ampliorem rei eidentiam à Mose exponuntur. Itaque plana est huius totius loci sententia. Restat ut quædam solummodò singularia perstringamus, antequàm ad sententiæ explicationem veniamus. Primum igitur in iudicis adventu, qui narratur 8. versu, id observandum est nobis, in hac historia sic exponi Deum, tamquam iudicem cum maiestate & gloria summa comparentem, & cum magno strepitu, ventorum alis (ut Psaltes loquitur Psal. 18. & 104.) insidentem, atque advolantem, ut gloria illa & amplitudine maiestatis suæ cùm res omnes creatas, tùm vel maximè reos de quibus agebatur afficeret. Quemadmodum autem Deus magnificentissimè ad iudicium venisse dicitur, sic cōtrà reos turpissimè conspectum iudicis fugisse, altero membro versus 8. nempe tum vrente intus conscientia tamquam injecto teste, tùm verò maiestate Dei foris consternante ad solum strepitū adventus ipsius. Id verò ridiculum est, quòd rei inter arbores illius horti delitescere se posse putaverūt: Vnde animadvertimus quāta sit vis conscientiæ, quæ dum luce naturali sua peccatum hominis redarguit, eadem opera mentem ipsi adimit, ne quādo peccatū

pœnam ratione vlla possit effugere.

Ordo autem sapientissimam Dei ordinationem in questione habenda confirmat satis: omnino tamen necessarium est, vt quæ occasiones ab homine datæ sunt in hoc questionis habēdæ ordine, observetur. Nam primùm homo, vt sibi male fuit conscius, declinavit iudicem & cognitionem ipsius; & propterea cupivit inter arbores horti delitescere, 8. versu. Postquam verò à Deo quasi prehensus manu, comparere in iudicio coactus est, tùm partim declinatione criminis aliud agendo atque adducendo, versu 10. partim probato objecto quæ crimine, translatione illius vltus est: quæ omnia à patre mendacij subministrata sunt, & arma *conuersus* effingunt nobis luculentissimè. Versus igitur nonis citationem in ius operâ iudicis factâ nobis exprimit. Nam Deus primùm Adamum inclamavisse dicitur: deinde verò vbinam esset, quæsi visse. Vtrumque verò; non quòd Deus hac formula opus habuerit, cui omnia sunt præsentissima; sed potius quòd hac ratione visum fuerit Adamum suæ in cogitando fugiendoque vanitatis evincere, & gravius afficere sceleris antea acti conscientia, si forte ex hac eviçtione divina ad ingenuam confessionem peccati sui, resipiscētiā, & deprecationem adduceretur. Sed nondum hoc modo fracta est hypocrisis: Nam contrâ àmplius tergiversatus est Adam, versu 10. & dedit operam vt veram sui mali causam dissimularet, speciosam solum adduceret. In hac autem responsione Adami, quum in ius à Deo citatus est, observandum est primò ex ipso Scripturæ vsu, Adamum non vltro, sed vi & necessitate sitisse se coram domino, vt qui voluntate & consilio prius fugisset conspectum illius. Ac propterea non respondet vt pij famuli in Scripturis solent, Ecce me: sed vt antè declinationem iudicis fuga procuraverat, sic etiam hoc loco declinat cognitionem eius tortuoso quodam (vt ita dicamus) respondendi modo. Nam primùm, quasi in ipsum iudicem reiectu-

ius est.

rus esset causam fugæ suæ, respōdet, *Vocē tuā audiui in horto*: tamquam si diceret, tu antehac visus es mihi hunc hortum attribuisse, velut commodum quoddam quietis & tranquillitatis domicilium: nunc verò, quum in hunc hortum advenis, prout terribilis est majestas tua, ne hunc quidem ipsum hortum finis sedem mihi tranquillam esse: ita me ubicūque sim, afficit amplitudo majestatis tuæ. Atque hic primus defensionis locus, in majestatem Dei blasphemus. Alter responsionis locus est, *metui, quia nudus sum, & abscondi me*: tamquam si diceret, Prima causa & summa est in te, qui majestatem tuam erga me non dissimulas: posterior & aliqua causa in me residet, qui nudus sum, & nuditatis meæ nomine pudore afficior, eo quòd nudum creavisti me: Atque hæc nuditas mihi delitescendi occasionem præbuit. Sic ergo exemplum hoc versu exstat impietatis summæ, qua flagrat *ὑπερηφανία*. Nam primū nihil cōtendit, nisi vt se ipsum purget quocunque modo: Secundò ad purgationem sui duobus modis vtitur sceleratissimis; tum quòd omnia, quoad ejus fieri potest, in alios rejicit, tum quòd ea ipsa crimina, quæ in se dissimulare non potest, levat indignissimè. Postremò autem horrendum est illius impietatis crimen in hypocrisi, quòd suæ ipsius culpæ causam directè & obliquè, quibuscūque modis potest in Deum ipsum, qui extra culpam omnem est, deonerare nō dubitat: Directè, vt quum dixit Adam, *voce tuam audiui in horto*; obliquè, vt quum dixit, *quia nudus sum*: tamquam si diceret, prout nudum creavisti me. Hanc verò impiam Adami declinationem sic eludit Deus versu II. vt ex illa ipsa responsione (vt vocant) declinatoria materiam sumat cognoscēdi, & quæstionem habendi de crimine ejus. Nam I. causam hanc posteriorem nuditatis peruestigat Deus, vnde nuditatem suam Adam cognoverit, priore membro versus: deinde verò causam veram nuditatis objicit, posteriore. Prior quæstio, vnde sciverit Adam nuditatem suam, proponi-

tur his verbis: *Quis indicavit tibi nudum esse te?* quibus verbis Deus Adamum evincit non aliunde quam ab ipso, & ipsius culpa, illam nuditatis non dico scientiam, sed conscientiam profectam esse; cum nemo adhuc in orbe terrarum esset à quo illud Adam doceri potuerit. Sed prior hæc quæstio revera à Deo proposita est, ut sequentis criminationis fundamentum esset, quum inquit Deus, *An de fructu arboris*, &c. Sic enim habet argumentatio à consequentibus, Nuditas & nuditatis conscientia est peccati consequens: Tu Adam innuditate es, premerisque illius conscientia: Hæc igitur est in te peccati consequens. Quamobrem age, excute conscientiam tuam, & bona fide dic, an de fructu arboris istius, de quo dixeram tibi ne comederes, comederis. Atque hîc maxima in quæstione habenda fuit Dei æquanimitas; qui hominem in peccatis jacentem tam blandè patienterque ad confessionem peccati sui appellaverit. Sed quemadmodum in citatione diximus, sic etiam in habenda cognitione videmus Adamum nihil nisi tergiversari: ad hanc enim quæstionem à Deo propositam respondet versu 12. Adam non per confessionem criminis, & deprecationem, ut peccatorem decuit, sed per translationem illius, versu 12. quod genus defensionis item foeminam docuit versu 13. hypocrisis naturalis nostra. Interrogationi ergo Dei respondet Adam confessione quadam, sed tamen ita ut per translationem criminis seipsum coram Deo purgare velit; & quia nihil tantopere ferebat ægrè quàm quod peccati confessionem extorqueret Deus; propterea, ut hypocritæ solent, initium sermonis sui ducit à translatione criminis, quam varijs modis exaggerat: postea verò unica vocula concludit extortam illam confessionem sui maleficij. Primum autem in translatione criminis Adam in seipsum est injurius, quum suam ipsius carnem accusat, id est, conjugem & cōsortem vitæ suæ, ut seipsum purget. Nam (ut optimè monet Ambrosius institutione ad viduas)

viduas) ipsius fuit præesse vt caput, non autem vt pedes scilicet: & propterea sibi, authoritati, & vocationi suæ injuriam facit, dum culpā in eam rejicit, cujus culpæ cavere debuerat, non in eamdem culpam devenire. Deinde verò foemine quoque, est injurius, quum illam quasi contemtim accusat: *foemina ista*, inquit: & dum infirmitatem illius exponit, prodit suam. Postremò verò in Deū quoque, injurius est quodammodo, quum inquit, *Foemina ista quam colloca- visti mecum*, tamquam si aut Deus illa copulatione foeminae malè consulvisse viro, aut vir probè fuisset circumspiciendus & caururus sibi, absque foemina fuisset: sic enim oblique Deus perstringitur, & donū ipsius singulare vertitur vitio. Quod sophistica est Satanæ, non causam pro causa adducentis, vt hac blasphemia amplius irriteretur Deus, cum tamen his verbis Adam levamentum offensæ suæ procuraret. His positis, sequitur confessio, quum inquit, *Comedi*; brevis maximè, quia involuntaria. Est enim hypocrisis in alienis culpis exaggerandis artificiosissima, in suis transferendis laboriosissima, in agnoscendis, quia hoc officium non placet, brevissima. Atque hæc quidem de primi rei, id est, Adami cognitione. Hinc transit Dominus ad foeminam, & cognitionem de ea instituit per interrogationem, dicens versu duodecimo, *Quid hoc est quod fecisti?* etsi ex modo responsionis qua foemina vsa est, videtur illud non fore incommodum si Ellipsin particulæ *et* in hac interrogatione statuamus, tanquam si Deus non conditionem facti, sed causam quaesiverit, dicendo: *Quare hoc fecisti?* Rem enim ab Adamo pronunciatam Deus, vel foeminae ipsius silentio, pro confessa habuit; & proinde causam magis illius facti confessi quam genus postulat, nempe vt ea ratione ad primariū fontem totius mali transscenderet. Est autem in responso foemine eadē declinatio, vt vocāt, sive exceptio, qua Adam vsus est in causa sua: deinde ejusmodi cōfessio.

Nam crimen suum in serpentem transfert: Translatione posita, demum confitetur, velut allevato suo per translationem malo. Sed quia hæc defensio vnius generis est cum defensione viri proximè præcedente versu, non sumus futuri in exponenda ea longiores. Hic verò quæcunque documenta sunt, ad duo capita commodè referuntur: 1. est de sapientia Dei in tota sua administratione cū peccatoribus, 2. de vanitate peccatorum, proinde cum Deo agētiū, ac si infinitæ sapientiæ ejus possent illudere. Sapientia Dei in narratione hac demonstratur evidentissimè, quòd quamvis cognoscat omnia penitissimè, cognitionem instituit tamen; quòd reos accersit, quòd appellat ipsorum cōscientias, quòd evincit malefacti, quòd defensiones & purgationes audit moderatissimè, denique quòd summo convenientissimoque ordine omnia perficit quæ ad habendam de reis quæstionem sanctè, justè, legitimeque sunt opus. Reorum verò vanitatis documenta sunt hæc: hypocritas pudere non mali sui; sed rerum ex malo consequentium quæ in sensum carnis cadunt; Item stultè Dei conspectum fugere, quem non possunt fugere: tūm verbis & factis, quoad ejus fieri potest, obtegere & pudorem & peccatum suum coram eo cui omnia aperta sunt: præterea revinci eos sua ipsorum conscientia, quæ ipsos terret, vexat, exagitat, & excarnificat: Ad hæc pressos & coactos crimen suum in alios transferre atque derivare, quoad ejus fieri potest: tūm aut serò, atque brevissimè, aut numquam venire ad confessionem peccati sui: Postremò omnes operam dare diligentissimè, vt alij aliorum exemplo se tutentur, & vel ipsam Dei majestatem potiùs incusent, quàm seriò damnent vanitatem & iniquitatem suam.

14 *Quapropter dixit Iehova Deus serpenti illi, cū feceris istud; maledictus esto præ omni iumento, & præ omni bestia agri: super ventrem tuum ito, & pulverem comedito omnibus diebus vitæ tuæ.*

15 *Praterèà inimicitiam pono inter te & mulierem hanc, similiterq; inter semen tuum & semen huius: hoc conteret tibi caput, tu autem conteres huic calcaneum.*

Sententiæ dictio, quod secundum esse membrum huius narrationis ostendimus, tribus membris conclusa est: quæ membra partibus quæstionis vel cognitionis respondent, de quibus proximè diximus. Sed quia postremus quæstionis & cognitionis locus pro confesso habebatur, ac proinde non indigebat illo examine, neque etiam ad rem attinebat ut appellaretur aut Diaboli conscientia, aut serpentis sensus, ut indignitate rei afficeretur, prout hominibus factum fuerat: Idcirco Deus sine præcedente alia quæstione de Satana aut serpente habita, statim erumpit ad dictionem sententiæ in causam primariam efficientem, & impulsivam (ut vocant) criminis: quam rem Moses demonstrat his verbis, *Dixit Iehova Deus serpenti illi.* Tres sunt autem sententiæ divinæ loci: Primus, in serpente, versu 14. & 15. secundus, in foeminam versu 16. Tertius denique in virum, tribus sequentibus. Antequàm autem ad explicandum primum sententiæ locum veniamus, duo videnda sunt. 1. Quem alloquatur Dominus in hac sententiæ dictione. 2. ad quem respiciat sententiæ huius dictio, quia de his duabus quæstionibus variant interpretes. Quem alloquutus sit Dominus in hac sententiæ dictione, exponit Moses dicens, *Serpenti itaque dixit.* Quo ex sermone alij adducti sunt, ut hæc verba ad serpentem solum fuisse habita putaverint, nempe animantem illam brutam, qua Diabolus velut instrumento abusus est: Alij verò serpētis nomine, tamquam figuratè usurpata voce, diabolum intellexerunt: Alij denique synecdochicè hac vna serpentis appellatione, & Diabolum abutentem serpente, & serpentem diaboli administrum intelligi duxerunt oportere. Nobis verò non est dubium, cum ex rerum præcedentium in principio capitis comparatione, tum

verò ex natura sententiæ ipsius quam dixit Dominus, quin ad Diabolum & ad serpentem distinctè orationem hanc Deus habuerit, & vtrumque iustissima sententia sua multaverit; prout sequentibus illius verbis exponitur. Atque ex hac interpretatione facilis est solutio quaestionis alterius: puta ad quem sententia quæ hoc loco dicitur respexerit, vel in quem à Deo iustissimo iudice dicta sit. Constat enim sententiam in eum fuisse dictam cui dicta est, quemadmodum in ro forense constat sententiam præsentibus & ad præsentem ferri atque pronuciari. Hujus autem sententiæ partes duæ sunt: Causa sive maleficium, & iudicium seu poena illius. Causam vel maleficium Deus exposuit his verbis, *Quia fecisti istud*: Iudicium sequentibus, *Maledictus esto*, & quæ sequuntur. Cùm autem causa hujus sententiæ maleficium exponitur, optimè circumscribitur maleficium illud particula demonstrativa, *istud*, nempe quia particula quasi relativa est eorum omnium quæ antè vir & foemina in confessione sui criminis, exceptione, & defensione adduxerant. *Quia*, inquit Deus, *fecisti istud*, id est, seduxisti foeminam, vt te autore cùm ipsa comederet, tum virum eodem sceleris adduceret. Atque hæc plana sunt. Vnum tantùm opus est observare, quod in civilibus & criminalibus causis ab hominibus fieri solet, vt sententiæ illius quam dicturi sunt causæ præmittantur ad evincendum reum, afficiendam conscientiam ejus, & ad resipiscentiam adducendam: denique ad iustitiam iudicij quod pronuntiaturus est iudex, asserendam & testificandam; Idem quoque a Domino semper factitarum esse, & quidem inde a principio ex quo peccatum in mundum ingressum est. Præterea autem hac ratione semper visum est Domino iustitiam suam palam facere, homines expergefaceri, & re ipsa ostendere quantopere sit benefactorus ijs qui trepidaverint

xint ad verba ipsius, seque misericordiae ejus commiserint, conscij culpæ & infirmitatis suæ.

h. Iudicium verò quod hac sententia serpenti denunciat Deus, duas habet partes: vnam, qua Deus serpenti velut instrumento administro peccati, importat poenam, versu 14. alteram, qua diabolo supplicium & poena indicitur, 15. versu. Quamquam si quis contenderit primum membrum 14. versus communiter ad vtrumque respicere, non sumus magnopere refragaturi. Verum tamen simplicius id videtur esse, si ad serpentem restringatur propter institutam illam comparisonem qua Deus vtitur: Maledictus esto præ omni jumento & præ omni bestia agri: hæc enim comparatio magis ad ea quæ sunt *ἐποζωον* quàm ad heterogenea videtur pertinere. Quæ autem sententia in serpentem a Deo lata est, ea continetur duabus partibus: quarum prior est, serpentem maledictum esse: posterior, maledictionis signa vestigiaque palam inter animantes omnes impressa ferre. Maledictionem Deus primo membro denunciat; Maledictionis documenta, posteriore versus. Maledictio his verbis imponitur, *Maledictus esto*, &c. cujus maledictionis genus & modus ex verbis Moysis cognoscenda sunt. Genus maledictionis accipiendum est secundum rationem subiecti, cui imperata est maledictio. Subiectum est. serpens, animal brutum, hac terrena solùm & pecuina vita, dum Deo videtur, perfruens. Quamobrem maledictionem non secus oportet accipi, quàm respectu habito ad præsentem hanc pecuinam vitam illius, in qua serpenti maledictum esse voluit Dominus; ita vt in se miser sit futurus semper, & ad hominũ aliarumq; animantium conspectũ fugiens: & quòd, cùm in usu rerũ ad vitam hæc suam pertinẽtium, tũ etiam comparatione cum cæteris animãtibus summas difficultates experturus. Hoc verò maximè demonstrat modus maledictionis, quem Deus adhibet illis comparationis verbis, *præ omni iumento*, putà.

cui alioqui jugum servitutis grave est impositum, & *præ omni bestia agresti* putà cui bestiæ suæ ipsius feritas atque solitudo omnium conspectum fugiens est etiam aliquod maledictionis divinæ documentum: tamquam si Deus diceret, Cum animantes cæteræ homini datæ sint ad servitutem, & usum, commodumq; ipsius, & ad ipsum pertineant ex donatione; homo autem suo ipsius maleficio sibi rebusque suis omnibus maledictionem conciliaverit; propterea omnes quidem animantes maledictioni infestæ à Deo dicendæ sunt: verum tamen cum animantes reliquæ non suo, sed hominis facto in maledictionem hanc inciderint, omnino æquum est ut gravior tibi maledictio, quàm illis imponatur, cum tu, non per hominem, sed per te malum tibi accersiveris, & instrumentum fueris quo Dominus tibi à Deo institutus in tantum peccatum corruerit. Hic verò objiciunt nonnulli, iniquum esse, ut propter alienum, putà Diaboli, factum animanti brutæ maledicatur, eo quòd ut demus eam fuisse instrumentum mali, tamen brutum fuit instrumentum, ἀπεραϊρέτως καὶ ἀβουλήτως ministrans voluntati Satanæ. Responsio est, imò verò iniquum foret, si instrumēto mali, quamvis ἀπεραϊρέτως, & quidem tam gravis & latè manantis mali instrumento, nullum supplicium fuisset impositum: quemadmodum videmus tum in lege Dei, tum lege naturæ, tum civili jure, tum etiam communi usu eas ipsas res maledictioni cuidam & execrationi destinari, quæ per se quidem non sunt maleficæ, cum aut rationis, aut vitæ sint expertes, sed quæ tamen per alios ad malum perpetrandum fuerint occupatæ. Ejusmodi supplicia sunt quadrupedibus pauperiem facientibus irrogata, animantibus concumbentibus nefaria libidine, & alijs consimilibus: Similiter vestibus, & alijs rebus quæ aut Idololatriæ ministraverint, aut quas Deus sententia sua devoverit ad execrationis documentum: Sic denique patrem videmus operam dare, ut quo gladio filius se transfixerit, is maledictioni sit
ad

ad perpetuam rei abhorrendæ memoriæ : & si quæ ejusmodi sunt. Quòd si tanta importaretur maledictio instrumento bruto, quanta auctori mali qui abusus fuerit eo instrumento, non diffitemur aliquam injuriam ea in re videri posse, quia plus est in peccato causa efficiens libera, voluntaria, & principalis, aut etiam adiutrix, quàm bruta aut vitæ expers, cujus instrumenti usus non sit *αὐτὸς αἴτιος, ἢ αὐτὴν ἰσχυρὸς* sive *αὐτὴν ἰσχυρὸς*, sed ab alio solùm moveatur, citra vllum sensum aut distinctionem mali. Concludimus ergo Deum, ut justus est, justè serpenti, ut injustitiæ administro, secūdum naturam & conditionem ejus, pœnam maledictionis intulisse. Nunc ad vestigia & documenta maledictionis veniamus. Vestigia vel signa aspectabilia maledictionis illius duo à Mose proponuntur : quorum prius ad situm corporis pertinet ; posterius ad victum rationemque vivendi : ob quam rationem crepens à Deo damnatus est. Situm demonstrant hæc verba : *Super ventrem tuum iturus es*; vivendi rationem, illa, *comedes pulverem terræ omnibus diebus vitæ tuæ*. Atque hæc quidem duo serpenti a Deo in documentum maledictionis fuerunt imposita : quod documentum plerique non intelligentes illum ipsum serpentem putaverunt aut pedes habuisse quibus incederet, sed ijs mutilatum fuisse sententia Dei: aut etiam (prout Iudæi fabulantur) erectum ambulavisse. Quæ res cùm nullo ex testimonio scripturæ, aut ratione naturæ cōfirmari possit, valere per nos jubebitur. Vnicum argumentum est quo in eam opinionem illi adducti sunt, nempe quòd hæc pœna judicio Dei fuisse dicitur imposita. Sic enim argumentantur. Non fuit pœna à Deo ante culpam imposita: hæc autem utraque pœna est serpenti imposita, *super ventrem ire, & pulverem terræ comedere*. Non ergo fuit hæc utraque pœna ante hoc tempus serpenti imposita. Atque hoc totum argumentum si benè intelligitur, non dubitamus concedere ; ac proinde affirmamus serpentem à natura ante commissam hanc

culpam super ventrem ambulavisse, & pulverem terræ comedisse, quemadmodum etiam hoc ipsum in promissionibus Evangelicis narratur ab Esa. 65. cap. Sed qui sic argumentatur, non vident se παρασυνερίῳ & dicto secundum quid, ut loquuntur vulgò. Nam secundum creationis legem neque super ventrem ire, neque pulverem comedere, serpenti maledictum fuit: Secundum verò sententiā quam Deus hac culpa commissa tulit, illud ipsum ire super ventrem pulveremque comedere, maledictione gravissima & acerbissima conditum est: Et quod prius naturæ fuit, id poenæ postea factum est iudicio Dei: quemadmodum ex contrario videmus multa quæ aut naturæ sunt, aut poenæ, per gratiā Dei beneficio commutari: ut iris naturæ est, sed per gratiam symbolū est beneficii. Atque eodem modo videmus sequentes poenas foeminae & viro imperatas accipi oportere: nempe ea quæ à natura secundum ordinem creationis foeminae & viro fuerant indita & naturalia, post secundum maledictionem à Deo accedentem sic fuisse temperata suis malis, ut ea ipsa quæ naturalia sunt acerbiter maledictionis habeant, suamque acerbiter maledictionis quodammodo illud bonum naturæ deleant, quod ante peccatum homo fuerat expertus. Ire autem super ventrem nihil est aliud, quam repere vel serpere, ut Latini vocant. Serpentiū verò (ut ostendit Moyses Num. 11.) alia sunt ἄποδες, alia verò πολύποδες & καμπύλοποδες, id est, multis pedibus, sed ijs obliquis & divaricatis utentes, sive quaternis pedibus ambulent, sive multis, ut eo loco à Mose describuntur. Hic verò non est dubium quin de priore reptiliū genere hæc loquutio intelligenda sit: nempe serpentē pedibus caruisse, & serpendo tamquam natavisse in summa tellure, ut Columella loquitur. Alterū genus poenæ, quod serpenti fore dicitur, *ut comedat de pulvere terræ omnibus diebus vitæ suæ*, non est simpliciter sic accipiendum, tamquam si nihil aliud serpentes comederent, cum ex contrario serpentum sit ea voracitas, ut ranas, cancos, pisces integros deglubant: sed potius

tius hoc de difficultate victus oportet intelligi, nempe tantam fore serpenti incommoditatem comparandi victus, ut ex ipso pulvere terræ cibum parare sibi necesse habeat: Quemadmodum constat hiberno tempore ad verum usque serpentes in terra semper delitescere, & alijs quoque tempestatibus plurimum. Quapropter etiam maxima vis maledictionis in eo constituenda est, quod dicit Deus, *Omnibus diebus vite tue* tamquam si diceret, nunquam non fore, quin serpens hac necessitate quam pronuntiavit Deus, teneatur. Sequitur jam alter locus versu 15, de maledictione, qua Deus Diabolo maledixit, quamvis jam ante maledicto. Maledictum jam ante fuisse Diabolum nemo dubitaturus est, qui verba Christi Iohan. 8. Matth. 25. & 2. Petri 2. Epistolam Iuda, & Apocalypsin legerit. Nam qui potuit adhuc vacare maledictione ista, qui non perstiterat in veritate, sed ortui suo renunciaverat? Hic ergo in se maledictus, iudicio Dei nova maledictionis genera sibi comparavit, quum mendax & homicida inde a principio tam dirum homicidium perpetravit. Hæc autem maledictio quæ hoc verbo exponitur, in Diabolum pronuntiatur eventura ab ea ipsa specie quâ Diabolus sua actione in malum non solum cõjecerit. Duplex autem est maledictio: prior inimicitiarum, posterior eventorum, singulis membris huius versus cõprehensa. Inimicitias indicant hæc verba, *Inimicitia dispono inter te & mulierem & inter semen tuum & semen illius*. Eventa docentur illis, *Hoc conteret tibi caput*, &c. Inimicitia quas Deus inter diabolum & hominem disposuit, non solum in animo, cogitatione, & voluntate positæ sunt, verum etiam infesto animo exercentur. Has autem inimicitias dicitur Deus disponere inter diabolum & sceminam, inter semen illius & semen huius. Ac proinde duplex est de his inimicijs prædicatio: commune utriusque prædicationis est, quod Deus has inimicitias dicitur disponere, hoc est, quod etsi Deus iustissimam causam habuit totum mundum, imprimis autem

foeminam ipsam, abjiciendi à se, & dedendi potestati Satanæ, quemadmodum Satan se principem mundi (vt scriptura loquitur) effecerat, & foemina quoque à Deo deficiens seipsam Satanæ vendiderat mancipaveratque, tamen noluit Deus curam de muliere, adeoque de humano genere deponere omnino; sed potius in homine aliquas, reliquias, quāvis per exiguas, naturalis studij de salute sua conservare, & tantumdem lucis in mente scintillantis adhuc fovere, quantum opus fuit, vt homo naturali salutis studio principem perditionis & mortis suæ perhorresceret. Nam alioquin, absque Deo fuisset, totus homo, & totum hominis perditioni suæ studuisset: sed Deus per gratiam singularem adhuc eam naturæ lucem continuat in homine, quæ salutem quidem novisse aut acquirere non potest, sed tantum hominem efficere *αἰαπλόγητοι* (seu inexcusabilem: Ac proinde sequitur ex eo hominem per se peccato mancipatum, & venditum sub peccato esse: sed Deum in homine, quamvis peccato & morti mancipato, summa cura & singulari gratia authorem fuisse lucis illius, & quidem tantulæ in homine conservandæ, quanta fuit necessaria ad fovendum aliquod salutis studium, quamvis pertenuē: & ad conciliandum Diaboli odium, qui mortis principatum tenet. Heb. 7.

Hujus autem inimicitiae quam Deus disposuisse dicitur, gradus ponuntur duo: vnus est imperfectæ & tenuis conditionis: alter perfectæ & absolutissimæ in se, & in omnibus servandis efficacissimæ. Imperfectæ & tenuioris conditionis est illa inimicitia naturalis, quam Deus disposuit inter Diabolum & foeminam. Imperfectæ autem dicimus respectu nostri: Nam alioquin respectu Satanæ non dubium est quin gravissima sit illius in salutem nostram inimicitia, & studium nobis perdendis *ἐλδκληρον*. Imperfecta autem est inimicitia, quam nos cum Satana gerimus atque exercemus, in seipsa, tum facultate, tum actionibus, & affectionibus. Nam Diabolum, vt est huma-

ne fortis infirmitas & depravatio naturæ nostræ, neque perfectè & absolutè odimus, neque facultatem ad eam inimicitiam colendam planè conferimus, neque omnes animi nervos intendimus & omnia movemus quæ ad hanc inimicitiam sanctè agitandam, vtiliter, & salutariter præstare debuimus. Atque hæc quidem vniversè de humano genere. sed tamen aliquid ampliùs voluit Deus innuere, quum dixit se inimicitiam disponere inter diabolum & foeminam. Nam quemadmodum tenerius & infirmius est vas, Satanas πανουργία sua eam primùm aggressus est, & plurimùm etiam aggreditur: Sic certa quadam ratione naturæ efficit Deus, vt in muliere tenerius quoddam studium huius inimicitiae hæreat. Hoc autem studium ex infirmitate & infirmitate foeminæ, præstingente oculos Satana, evasit in miseram superstitionem, quo nomine Lucas in Actis Apost. foeminas δεισιδαίμονας, & superstitionas vocat. Quapropter non est simpliciter hic locus sic accipiendus, tamquam si hæc inimicitia inter Satanam mulieremque à Deo esset disposita: sed potiùs cōparatè hæc verba intelligenda sunt, nempe inimicitiam quidem inter hominem & Satanam esse dispositam, sed vehementius quid intercedere inimiciarum inter Satanam & sexum muliebrem: qui sexus, vt magis infirmus, sibi metuit magis, & vt abundat suspicionibus, faciliùs odia & inimicitias concipit, & alit impotentiùs. Et si hæc suscepta adversus Satanam inimicitia adeò est imperfecta & inutilis ad salutem, vt quo magis fugere, aut adversus Satanam videtur pugnare, eo magis sese vinculis illius induat, & in miserrimam illius tyrannidem prolabatur. Alter prædicationis locus est, quòd Deus disposuit inimicitiam inter semen veteris illius serpentis & semen mulieris: quæ prædicatio quia figurata est, id primùm nobis videndum est, vt ad proprios (vt vocant) terminos circumscriptione quadam æquivocationis revocetur. Nomen æquivocum est semen: Nam semen aut propriè, aut figuratè dicitur.

Propriè semen appellatur, vt in 1. caput Genes. antè ostēdimus, quicquid est ex quo simile alterum alteri gignitur: & indè meronymicè appellatum semē, quicquid est quod simile alteri ex altero est genitum sive procreatum. Hac significatione semen aut singulariter dicitur, aut syllepticè. Singulariter, vt infra cap. 4. versu 25. cap. 15. & 18. & 38. Syllepticè, vt Gen. 1. & alibi passim. Figuratè verò semen quum accipitur, id est, κατὰ τὴν ὁρίαν, prædicatur non de genitura substantiæ aut materiæ alicuius, sed de transformatione accidentium, tamquam per propagationem quamdam: quæ transformatio in duabus partibus posita est, nempe tum in communicatione transformantis & quasi procreantis alterum ad sui imitationem, tum in eius qui transformatur participatione, qua cum transformante communicat imitatione illius.

Hæc seminis interpretationem esse necessariam ostendit ipsa naturæ ratio: Nam cùm semen sit quædam materia naturalis motus, omnino in rebus corporeis semen appellatur, ad cuius motum sit aut est generatio substantiæ & corruptio, secundum quantitatem. In ijs autem rebus quæ sunt incorporeæ, quotiescunque semen de illis prædicatur, illud accipi necesse est κατὰ ἀλλοίωσιν sive transformationem qualitarum, quæ rebus illis incorporeis insunt: quandoquidem rerum corporis expertium & αὐτῶν generatio, corruptio, incrementū, & deminutio secundum substantiā vel quantitatem ipsarū dari nullo pacto possit, quin deturnaturæ ipsius spiritualis & incorporeæ eversio. Nam hæc Spiritualis μέρις, sive partibilis futura esset; partem in parte, partemque extra partem, omnesque partitionis & diffusionis modos obrineret. Explicata hac homonymia, etiam divisio quædam præmittenda est ad commodiorem argumēti huius intelligentiam: nempe quandoquidem semen nihilest aliud quàm ἐκχευσις γόνιμος, id est, excrementum ad genituram pertinens: Omne autem excrementum aut sit μονόκαρπον; ex vnius indi-

individui facultate simileindividuum gignens, vt fit in plantis, si palmam exceperis; aut fit compositum ἐκ συνουσίας, vt fit in animantibus: Neutrius horum generum vllum modum rebus incorporeis & spiritalibus aptari posse. Quòd si neuter modus ad res spirituales & incorporeas pertinet; continuò id sequi, semen de rebus incorporeis & spiritalibus non propriè, sed κατὰ νόμον & figuratè prædicari. Nunc ad ipsam Dei institutionem veniamus. *Dispono*, inquit, *inimicitiam inter semen tuum & semen mulieris*. Hæc autem verba alij animanti serpenti volunt pronunciata, alij Diabolo serpente abutenti, alij vtrique. Qui serpenti volunt, nituntur propria seminis significatione: Nam, inquiunt, non est diabolus, sed serpenti semen. verùm falluntur illi, non videntes varium prædicationis modum, & iniquè à figurato ad proprium concludentes. Figuratum autem esse, demonstrant palàm ea ipsa promissionis verba quæ sequuntur proximè altero membro versus, & figuratè accipi infiniti Scripturæ loci commonstrant luculentissimè. Qui ad vtrumque, serpentem & Diabolum, ij propiùs ad veritatem accedunt: etsi omnino ex veritate iudico esse, quòd Deus his verbis propriè Diabolum compellaverit. Semen igitur Diaboli hoc loco appellatur totum illud genus Diabolorum & hominum, qui principi suo Satanæ se conformaverunt, & in veritate à Deo accepta non perstiterunt, sed operam dant impietati & iniustitiæ. Atque hîc semen illius appellatur non respectu substantiæ suæ, sed respectu ἀλλοιώσεως sive alterationis in malum; qua alteratione & mutatione transformati sunt in imaginem illius qui mendax & homicida à principio est, & qui malum suum communicavit quadam propagatione, quam illi velut participationem & imitationem imbiberunt. Atq; in hanc sententiam loquutus est Christus Ioan. 8. *Vos ex patre Diabolo estis*, & similia multa. De hoc igitur semine

Diaboli Deus hanc sententiam tulit, *Dispono inimicitiam inter semen tuum & semen mulieris*. Altera verò pars, purà, *semen mulieris*, varijs quoque modis ab interpretibus accipitur. Nam alij de Christo semine benedictionis promissio dictum volunt, alij de Ecclesia quæ est corpus Christi, alij de toto humano genere: Alij denique de Christo & Ecclesia simul. Qui de Ecclesia accipiunt, existimant nō propterea excludi Christum ex promissione hac; sed ita statuunt hanc appellationem propriè de Ecclesia prædicari, promissionemquæ Ecclesiæ fieri; sed ita vt per consequens Ecclesiæ applicetur hæc promissio in Christo & per Christum, velut ipsius caput. Qui autem ad omnes homines vniversè putant pertinere, ij omnes homines ex muliere natos putant: quemadmodum etiam Matth. 11. à Christo dici meminimus, inter eos qui nati sunt ex muliere maiorem Iohanne Baptista quemquam non existisse. Qui denique ad Christum & Ecclesiam putant communiter hanc appellationem pertinere, ij planè in hanc sententiam ijdem argumentis adducuntur quæ modò diximus, suamquæ interpretationem promissione sequente, & eventu illius confirmari. Mihi verò, quemadmodum & Orthodoxis patribus, perplacet prima, quæ est de Christo, interpretatio: tantum à postrema hac interpretatione, quam modò adduximus, eo discrepamus, quòd illi communem esse de Christo & Ecclesia prædicationem propriam volunt, nos verò propriam esse & singularem de Christo statuimus: etsi beneficium illius κατ' οὐκράτως καὶ ἐφ' ἑαυτοῦ, id est, non propriè & per se, sed per communicationem gratiæ ad Ecclesiam, vt corpus Christi, contendimus dimanare. Vt autem de Christo propriè simpliciterque hanc loquutionem accipiamus, quum semen mulieris à Mose nominatur, his causis potissimum adducimur. 1. quòd etsi in speciem hæc pars denunciationis à præcedente diversa videri potest, re tamen ipsa eadem futura est; quia nomen mulieris in præcedente mem-

membro, fide individuo accipitur, id est, de Eva Adami vxore & omnium viventium matre, nimis jejuna est frigidaque interpretatio, neque analogiam habens cum cæteris promissionum & denunciationum exemplis: quæ omnes non individuum illud solum, nempe Adamum & Evam, respiciunt; sed homines omnes in tota specie comprehensos, & in Adamo Evaque subsistentes potentialiter & originariè, tamquam in primigenia radice sua. 2. Quia non satis respondet altera illa interpretatio sequenti proximè eventus denunciationi, *hoc semen*, putâ mulieris, *conteret tibi caput*, &c. Nam etsi hoc semen promiscuè de tota specie exponi potest, certum est tamen neque totam speciem illud potuisse, neque ad totam speciem promissionem illam pertinere: sed qui potest, & qui promissionem potentia sua præstat, is demum vnus est, qui vim suam potenter in Satana edidit, & fratres suos, nō autem vniverſam speciem, beat communicatione gratiæ. 3. Cōfirmat hanc interpretationem nostram propria huius loquutionis forma, cū Christus dicitur *semen mulieris*. Nam cæteri homines qui in specie, & fratres cæteri qui in corpore Christi, id est, in Ecclesia sunt, ij propriè simplicitérque semen mulieris non possunt appellari: sed potiùs semen viri & mulieris, id est, semen *συνεχθὲν*, non autem *ἐκχεθὲν*, concretum, non autem excretum ex principio vnico. Quapropter etiam homines cæteri, quamvis nati ex fœminis appellentur, geniti tamen non simpliciter ex fœminis, sed ex sanguinibus dicuntur, Ioan. 1. Propriè verò Christus secundum carnem semen est, id est, filius fœminæ, factus ex fœmina, vt inquit Apostolus ad Gal. 4. semen, inquam, nō cōcretum, sed excretum & excerptum à Spiritu S. de substantia virginis Deiparæ, forumque virtute & operatione illius: quemadmodum dicebat Angelus: *Quodenim genitum est in ea, à Spiritu sancto genitum est*. Quapropter nobis nullo pacto probabilis eorum videtur sententia, qui Evam auritam huius denūciationis testem

putant ad promissionem hanc respexisse, quam de nato Caino diceret, Acquisivi virum (vt illi interpretantur) Ichova n, cap. 4.1. Non enim ignorabit Eva quod ibidem dicitur principio illius versus, *Adam cognovit Evam uxorem suam*, &c. Arque hanc ipsam interpretationem (quam omnium probamus maximè) confirmant sequentes prophetiae, quas succedente tempore Deus expressit evidentiùs. Eiusmodi est illa Gen 47.10. Non esse discessurum sceptrũ à Iuda, aut legislatorem è medio pedum ipsius, vsque dum adveniat Schilo, id est, (vt Græcis verbis meliùs exponamus) ὁ υἱὸς τῶν ὑσπεραιών αἰώνων, filius secundarum ipsius Iudæ; Nam secundarũ appellacione propriè designatur fœminina κατὰ συνειδόχῳ, quandoquidem secundæ fœminarũ sunt; Christus autem ex fœmina genitus est quæ non erat cognitura virũ, neq; revera cognovit, quãdo Christũ cõcepit peperitq; salvatorem nostrum. Accedit Esa. 7. locus pervulgatissimus, quem propterea Angelus adduxit Matth. 1. ad nutantis Iosephi confirmationem. 4. confirmat eandem interpretationem nostram eventus & complementum harum rerum omnium: propter quæ Pauuls ad Romanos 16. (vt omnes orthodoxi patres sanctè annotarũt) his fermè verbis vtitur, eadem applicās Christo servatori nostro, & dicens, *Dominus gloria conteret Satanam sub pedibus vestris velociter*. Non enim alius est Dominus gloriæ quàm Christus, vt ab eodem Apostolo 1. Cor. 2. appellatur. Cũ itaque Christus primò, & per se, & principaliter, ex rei veritate semen sit solius mulieris, immediatè ex muliere natus secundum carnem: & non solũ principaliter, sed etiam propriè & per se has inimicitias adversus Satanam perfectè gerat exerceatq; in se. se, & in nobis omnibus qui membra ipsius sumus ingeret, alat, exerceatq; perfecturus omnia ad salutem nostram: omnino statuimus hæc verba primò & per se de Christo servatore nostro accipi oportere. Neque propterea collimus gratiosam illam μετὰ δυνάμει potentiam, iustitiam,

vitz,

vitæ, victoriæ, gloriæ, quam participamus in ipso: sed causam efficientem horum bonorū omnium his verbis fuisse declaratam confirmamus, ad confusionem Satanae & lapsorū consolationem; qua ex virtute singula ipsius membra, quæ quidem servanda ipsi sunt à Patre tradita, hoc etiam tempore adversus eum qui tenet principatum mortis, gloriantur. Antecedentis illius inimicitia & certaminis sancti in Christo, nobisque salutaris eventum demonstrant verba hæc: *Hoc semen conteret*, &c. Duplex itaque eventus ex eo certamine futurus pronuntiatur; quorum prior est letalis serpenti illi veteri & adversario salutis nostræ; posterior gravis quidem est, sed tamen curabilis per auctorem salutis nostræ. Secundus eventus quomodo sit accipiendus, facile ex antecedentibus colligitur. Nam ut hæc verba propriè accipiantur, tamquam si in serpentem, id est, reptilem illam animantem pronuntiarentur, quo instrumento Diabolus abusus est; id neque hujus versus argumento competit, quod antè confirmavimus: neque ad justam lapsi generis humani consolationem pertineret: neque sententiam Dei in homicidam & mendacem à principio Diabolum complecteretur. Omnino igitur necesse, aut de utroque hæc verba accipi synecdochicè, aut de Diabolo solum allegoricè. De utroque non incommodè quidem potest accipi: sed tamen cum sua serpenti illi animanti poena fuerit imposita præcedente versu, & præterea variari oporteret interpretationis modum, si ad utrumque referamus: omnino malo (ut antè statuimus) hæc verba ad Diabolū propriè respicere; & tropicè. nō allegoricè prædicari, servata nihilominus analogia τῶν ἀλλήγορημάτων, id est, ita ut quæ de serpente naturaliter prædicari possunt, ea figuratè de Diabolo enuncientur. Sunt autem duo membra analogiæ; vnum adumbrans, alterum adumbratum. Adumbrās sive assimilans est serpens: serpenti assimilatur diabolus. Simile serpentis (ut Physici tradunt) in eo positum est,

quòd capitis vulnera serpenti sunt lethalia; Cætera in corpore non ita gravia sunt & periculosa: ac proinde si quis serpentis caput contriverit, est serpentis exitium. Ex naturali hac constitutione nascitur hæc denunciatio ἀλλήλο-
 γουμένη, nempe semen mulieris cōtritum esse illi caput, id est, mortem principi mortis allaturum, quemadmodum & rebus à Christo gestis & promissionibus Evangelicis sumus confirmati. Intereà verò prout in præcedens membrum hujus versus docuimus, non diffitemur nos quoque in Christo Iesu ὑπερνικᾶν, iuprà quam victores esse, & serpentis caput conterere; sed id in eo totum fit qui dilexit nos. Nam quòd illud nostrum caput adversarij caput conterit, sua ipsius virtute potētiaque facit: quòd autem nos conterimus, id virtute Christi capitis nostri facimus: quæ virtus illius est κατὰ φύσιν; sed nostra est κατὰ πλὴν ἰσχύοςιν atque οἰκίωσιν, sive (vt patres Orthodoxi appellaverunt) appropriationem. Cujus appropriationis vim optimè describit Apostolus Gal. 2, dicens: Vivo non ego, sed vivit in me Christus: Quòd autem vivo in carne, vivo in fide filij Dei, qui dilexit me, & seipsum pro me tradidit. Quò respiciens Christus dicebat Apostolis, *Estote bono animo, ego devici mundum*. Altera pars eventus his verbis ostenditur: *Tu verò conteres ipsi calcaneum*: cujus item propositionis (vt missam faciamus illam interpretationem de serpente animali) duæ interpretationes adferuntur: Prior est, hæc verba prædicari de Ecclesia Dei; Secunda, prædicari de Christo. ex quibus etiam assurgit tertia interpretatio, de utroque simul prædicationem hanc intelligi oportere.

De Ecclesia simpliciter vt accipiatur, mihi quidem probari non potest, quia mutatur eo pacto subjecti interpretatio. 2. quia ex eo sequeretur non totius Ecclesie membris omnibus vulnus à Diabolo inflictum esse, sed tãtùm parti illius. Quò accedunt etiam præterea causæ, quas antè contulimus in constituenda hujus versus generali explica-

plicatione. Restant igitur duæ interpretationes: vna, vt aut de persona Christi propriè, aut de Christo mystico id est, de Christo cum suo corpore, quod est Ecclesia, adunato hæc verba intelligamus. De persona Christi qui hūc locum acceperunt, statuunt in persona Christi duas naturas ita distinguendas esse; vt vna, secundum quam stimulus mortis & aculeus Satanæ transfixit eum, per comparisonem quamdam analogicam cum corpore nostro, tamquam talus, vel calcaneum illius personæ habeatur: ac proinde hæc est secundum illos interpretatio, Tu quidem personam illam, quam semen mulieris appellamus, iniustis viribus petiturus es; sed quibuscunque modis appetas, nihil ampliùs assequeris omni conatu tuo, quàm vt leviter ipsam lædas; Quemadmodum si serpens calcem hominis admorderit, & quidem illius hominis cui præsentissimum sit remedium ad morsus illius curationem. Nam illud inter omnes constat, personam Christi in se personaliter & realiter remedium curando illi vulneri habuisse, cum natura illa humana nostra, quam Diabolus vulneravit, nō nisi in divina subsistat, in qua est certissima omnium quamvis gravissimorum vulnorum curatio, vt Exod. 16. legimus Deum sibi hoc attributum propriè arrogare, dicendo; Nam ego sum Iehova curator tuus. Qui ad Christum mysticum referunt, id est, ad caput & corpus ipsius, simpliciter ita accipiunt, vt intelligāt non grave, sed leve futurum damnum quod Satanæ Christo allaturus est, tū in persona ipsius, tū in membris singulis ad corpus ipsius, id est, Ecclesiam pertinentibus. Nam et si grave est omnino damnum quod Satanæ pijs inferre solet: comparatè tamen, id est, si cum eo damno comparetur quod Satanæ à Christo accipit, vix damnum esse videbitur: ac ne damnum quidem pijs esse potest, in quibus Satanæ morsus, qui per se exitiales sunt, per accidens (vt loquuntur) id est, per gratiam Christi accedentem eis, cooperantur in bonum, fiunt quæ salutare. Qui denique:

simpliciter accipi hæc verba volunt, eodem quidem modo accipiunt prædicationem hanc: sed in eo discrimen est, quod ea quæ de Christo in hoc argumēto oportet prædicari, illi tantum per consequēs intelligi, nō autē propriè his verbis prædicari putant: quā interpretationem ex antecedētibz videmur satis refellisse. Ac prima quidem interpretatio, nempe vt de Christo vel persona eius propriè accipiatz & singulariter; de Ecclesia verò & corpore ipsius per applicationem, quam antè diximus: Illa igitur interpretatio maximè mihi probatur omniū. Veūtamen aliquantū discedere cogimur ab interpretationis modo. Nā nō videtur Deus propriè hoc loco Satanæ quicquam cōcedere; tamquā si hoc daretur illi, vt calcaneū Christi aut Ecclesiæ ipsius admordeat. i. damnū aliquod adferat: sed potiùs hæc mihi sententia videtur esse, Satanā, quāvis hostē Christi & membrorū eius infestissimū, non apertè, sed quasi per cuniculos; non in os, sed quasi ad verso vestigio: non vi belloq; aperto, sed fraude & artificiosissimis machinationibus adorsurū esse: ac proinde his verbis non significari effectū qui ex Satanæ morſu cōsequuturus sit, nēpe quod Christo & Ecclesiæ damnū adferatur; sed potiùs notari actionis modū, nempe quod vt hominē serpēs fraude, ita & diabolus aggressurus sit personā & regnum Christi. Atq; hæc loquutio cū in sacra Scriptura, tū apud authores profanos est frequētissima: vt infrā Gen. 49. 17. & alibi. Sensus igitur ex sententiā mea est hic, Lethale quidē vulnus per Christū Satanæ inflictū iri, sed eò glorioſiorem fore Christi domini & ſervatoris nostri victoriam, quod eo ipſo tempore momentōque quasi contritus est Diaboli caput, quo diabolus jamjam sibi assequutus optata ſua videbitur, nempe quum tamquam serpēs astutus se fraude perfecisse putabit vt Christus decurrere vocationem suam non possit, tamquam obtrito dentibus serpentis calcaneo: quæ res demonstratur ab Apostolo 1. Cor. 15.

10 *Ad fœminam verò dixit, Multiplicando multiplicaturus sum dolorem tuum, etiam conceptus tui: In dolore paritura es liberos: & ad virum tuum appetitus tuus futurus est, & ipse dominaturus in te.*

Exposito primo & summo sententiæ divinæ gradu quam Deus in serpentem & Satanam pronunciavit, sequitur secundus sententiæ locus in fœminam, ut principio versus distinguit Moyses. Hujus sententiæ partes in univèrsam duæ sunt; una est dolorum quos Deus imposuit fœminæ in naturali vocatione ipsius, priore membro versus: Altera verò est studij atque ordinis, quem ordinem illa cum doloribus est subitura ad perpetuam suæ culpæ significationem. Dolorum qui mulieri à Deo imponuntur, tres gradus disertè statuuntur. Nam 1. dolores partus significantur, quum dicit Deus, *Multiplicabo dolorem tuum* 2. significantur dolores gestationis inde à conceptu ad partum vsque, quum dicitur, *Et conceptus tui*: 3. denique dolores constituuntur in tota materna fœminarum erga liberos procuratione. Nam revera ex quo liberi nati sunt, singularem molestiam omnem, quantacunque est, perferre coguntur matres: ac propterea Deus, ne fractæ molestiarum continuatione segnescerent, molliorem quemdam animum & indulgentiorem indidit matribus, sine quo vix unquam fieri posset ut matres suo illo erga liberos officio perfungerentur. Ac priùs quidem, nempe ante peccatum, fuerat futurus fœminarum labor in gestandis, edendis, & provehendis, educandisque liberis: sed non molestus labor quantitate aut qualitate. Iam verò ex occasione peccati pronunciat Deus, *multiplicando multiplicabo dolorem*; id est, tuum illum laborem ea molestia doloribusque condiam, qui dolores gravitate maximi, numero plurimi, iidemque intolerabiles omnibus modis futuri essent, nisi illum fœminarum amorem, id est, molliculum atque indulgentem Deus in mentibus ipsarum impressisset.

Postremum autem illud loquutionis genus ita interpretatur, quia est synecdoche in sacra Scriptura receptissima: *In dolore paries liberos*, pro eo quod est, *In dolore paritura, & in dolore porrò educatura es*. Ac in eum sensum accipi oportere confirmant illa Pauli verba 1. Timot. 2. mulier tamen servabitur *ἀλλὰ τῆς τεκνογονίας*, id est, non per generationem solum, sed per reliquam procurationem, quam genitrices natis tenentur exhibere naturæ lege. Sequitur altera pars de conditione foeminae erga virum; prout antecedens de foeminæ conditione erga liberos posita est. Foeminæ igitur officium erga virum duobus modis circumscribitur, studio & ordine officij: quæ duo quidem fuerunt ante peccatum, sed postea acerbitate plurima contemperata sunt, ex quo peccatum venit in mūdum. Studium his verbis describitur, *Ad virum tuum futurus est appetitus tuus*, id est, perpetuò ad illum respectura es, & in eo tamquam servatore tuo & tegmine oculorum tuorum conquietura: vt loquitur Paulus Eph. 5. & Abimelec Gen. 20. ac propterea commodissimè hac eadem loquutione Ecclesia compellat Christum in Cant. Cant. vnde etiam non dubium est, quin Apostolus suam illam argumentationem de officio conjugum ad Eph. 5. depromserit. Ordinem verò officij designant hæc verba: *Ille dominabitur in te*, id est, tibi caput & dominus futurus est; cujus dominium à natura quidem commodum fuit ante peccatum, postea verò suis molestijs effectum laboriosum, & incommodis auctū per voluntatem Dei in sensam peccato. Sic enim hæc omnia per comparisonem oportet accipi, vt ex peccato dolorem omnibus functionis partibus, quæ ad foeminam pertinent, intelligamus accessisse. Quæstio superest vna ad proximè præcedentem locum pertinens, de ea sententia quam Deus in foeminam tulisse dicitur: nempe cur causa illius sententiæ in eadicenda omittatur, quod alioqui (vt antè monuimus) in omni sententiæ dictione observari solet. Respon-

sio est,

hio est, proximè præcedentem locum non cōtinere totam sententiam, aut omnes eos labores exponere quos Deus mulieri propter peccatum ipsius imposuit: sed tantum eos qui sexui illi particulares sunt: Alios verò qui toti generi communes sunt in vtrumque sexum, Deus in tertio demum sententiæ loco proposuit, quum ad Adamum orationem suam convertisset; tùm singulari ipsius nomine, tamquam reum (vt loquuntur) personaliter, tùm etiam communi, vt qui fuerit caput fœminæ: ex quo necessariò illud consequitur, eas pœnas quæ viro impositæ sunt, fœminæ quoque communes esse; sed non contrà, eas quæ fœminæ singulares sunt, cum viro communicari oportere. Cùm itaque causa communis sit huius dicendæ sententiæ, & ea quoque nō obscurè principio versus 17. communiter exponatur: optimè Moses αἰτιολογίαν seu causam antecedentis loci dissimulavit; tum quia ad communem locum sententiæ in genus humanum ferendæ pertinebat: tum quia & hæc αἰτιολογία versu 17. perscriptam re ipsa complectitur, & inclusam in se habet.

17 *Adamo verò dixit, quia auscultavisti voci uxoris tuæ; & comēdisti de fructu arboris illius, cum præceperim tibi dicendo, Non comedes ex eo: Maledicta est terra propter te, in dolore comedes ex ea omnibus diebus vitæ tuæ.*

18 *Et spinam & tribulum producet tibi; comedesq; herbam agri.*

19 *In sudore vultus tui comedes panem, usque dum revertaris in terram, quandoquidem ex ea desumptus es: Nam pulvis es, & in pulverem reversurus.*

Nunc de tertio loco videamus, vbi in Adamum sententia fertur, vt primis illis vocibus ostendit Moses: *Adamo verò dixit.* etsi huius sententiæ autoritas nō solum fuit efficax in personam Adami; sed etiam communiter affectit uxorem ipsius, tamquam ex communi peccato; & ex conditione Adami uxorisque, in posteritatem similiter

ipsorum derivata est. Adamo igitur dixit Deus propriè
 & directè (vt loquuntur) ista: sed conjunctè quoque vxori
 eius pronunciata sunt, & per consequens posteris ex vtro-
 que nascituris. Hujus autem sententiæ (vt in ver. 14. osten-
 dimus) partes duæ sunt: prior exponit causam, posterior
 suppliciorum modum. Causam in principio hujus sen-
 tentiæ duplicem proponit Deus: Vnam, peculiarem A-
 dam; alteram communem ipsi cum vxore sua. Causa pe-
 cularis comprehenditur his verbis: *Quia auscultavisti vo-
 ci vxoris tue*, atque hæc causa non simpliciter, sed com-
 paratè intelligenda est. Non enim simpliciter vir eo no-
 mine reprehendendus est, quòd in ijs quæ sancta, iusta, &
 bona sunt auscultet vocem vxoris suæ, quem admodum
 alibi videmus a Deo Abrahamo imperari: Nam si vxor
 adiutrix data est, etiam ad consilia, non contemnen-
 dum est illius adiumentum, aut vox interdicens: sed
 comparatè hæc verba accipienda sunt; in hanc senten-
 tiam: Quia audivisti vocem vxoris potius quàm voci meæ,
 vel (vt dicatur gravius) quia voci meæ non auscultavi-
 sti, sed voci vxoris tuæ. Fit enim comparatio in hac
αιπολογία, mandati divini cum persuasione foeminae:
 ac proinde cum hac instituta comparatione ostendit
 Deus quantum præstet mandatum suum voci foeminae,
 tum ex personatum, atque etiam ex rei ipsius condi-
 tione concludit Deus gravissimè, in eo Adamum pec-
 cavisse, quòd foeminam sibi, vocem foeminae manda-
 to suo, denique damnum & mortem suam saluti au-
 teposuerit: quod eo indignius factum, quia foemina
 viro fuerat data vt iuberet ei; vir autem vt præstet
 foeminae, constitutus. Alteram causam hæc verba con-
 tinent: *Quia comedisti de fructu arboris illius*. Atque
 hæc causa (vt diximus) communis est viri & foeminae;
 quapropter etiam communis causæ (vt antè diximus)
 communia sunt consequentia, ac proinde viro ac foe-
 minæ communiter attribuenda. Hanc verò causam in
 sup.

superioribus explicavimus. Vtriusq; autem causa, quam modò ostendimus, gravitas amplificatur verbis sequentibus: quum dicit Deus; *Cum praecepissem tibi dicendo. Ne comedas de fructu istius arboris*, tamquam si dixisset Dominus, Eam debuisse in homine esse reverentiam maiestatis, autoritatis, juris, & praecepti divini, cum apud Adamum, ut voci uxoris suae non auscilleret contra suadenti quam Deus praeceperat: tum apud utrumque, ut à fructu illius arboris interdicto religiosè abstineret. Atque hoc pacto conscientiam viri & mulieris appellat Deus, ex hoc naturae principio: Quicumque contra faciunt quam ipsis praecepit Deus, rei sunt; live ipsi autores sint ita faciendi, live occasionem, principium, & adjuvmentum aliunde acceperint: Vos autem qui ita fecistis, gravissimè rei estis: ac proinde gravissima judicia subiturae, quae postea sequuntur.

Altera pars huius sententiae in modo suppliciorum, quae imperavit Deus, consumitur. Sunt autem tria suppliciorum genera, quae persequitur Deus his tribus versibus ordine convenientissimo.

Primum est, in maledictione rebus omnibus creatis, quae quidem inferiores sunt, importatae per peccatum hominis. Secundum est, in hominis ipsius toto huius vitae curriculo difficultatibus. Tertium denique est in exitu, quem Deus pronunciat versu 19.

Primum illud caput de maledictione rebus aliis importata enunciatur his verbis: *Maledicta est terra propter te*. Terram autem Deus quum nominat, propriè quidem simpliciterq; respicit ad commune hoc domiciliũ, sedemque homini, & aliarum animantium: quo in domicilio Deus ea omnia benedictione sua collocaverat, quae homini ad necessitatem, utilitatem cõmoditatem, voluptatemque erant inservitura, & quibus in rebus terra quoque tercio creationis die benedictionem divinam experta est. Verum tamen nobis non est dubium, quin Synecdochicè

quoque aliae res omnes, mediatae, aut immediatae hominis usus ministrantes intelligendae sint. Cum itaque hoc loco terra maledicta dicitur, duo ex Mose discenda sunt: unum, quia maledictione maledicta sit; alterum, quamobrem. Triplex autem est maledictionis gradus. 1. est, quod terra in seipsa maledicta est, id est, ea potentia viribusque quas Dei benedictio prius contulerat destituta, adeoque vanitati cuidam subjecta, cujus nomine res omnes creatae ingemiscunt quodammodo, ut Apostolus loquitur ad Romanos 8. Secundus gradus maledictionis est ab effectis, quod propter maledictionem Dei terram deficit potentia illa in creatione indita, ita vicissim fructibus deficitur, qui ad usum hominis aliorumque animantium pertinent. Deficitur autem aut secundum substantiam & quantitatem, quia non ea, nec ita producuntur, aut eo numero: aut secundum qualitatem, *ἐργάται καὶ πλάγη*, quia non modo vires illae priores formis in terra creatis subtrahuntur, verum etiam quae vitales fuerunt, nonnullae factae sunt noxae & exitiales. Tertius denique gradus maledictionis in adjunctis & administrantibus rebus est. Nam quum hominis domicilio ita maledixit Deus; quemadmodum terra contagione hominis, sic alia homini aut domicilio ejus ministrantia maledictionibus fuerunt infecta; Aqua, aer, ignis, coelum denique ipsum, quod homini factum est aneum sive ferreum, ut Levit. 26. pronuntiavit Deus: ut ediverso, quum benedictiones Deus pronunciat, id se effecturum testatur, ut coelum respondeat nubibus, nubes terrae, &c. Ose. 2. Verumtamen quum maledicta terra hoc loco dicitur, id rursus oportet intelligi, comparate hoc dictum accipi. Nam si ad benedictionem antecedentem respexeris, revera fuit maledicta, sublati benedictionibus amplissimis, & malis impositis: verumtamen non simpliciter, & plane maledicta est, quia adhuc reliquias benedictionum in ea servavit Deus, neque seipsum voluit sine testimonio esse, quin perpetua bene-

benedictionum quarūdam continuatione aliquam suam benevolentiam hominibus testatam faceret, Act. 14. & 17. quod vel vnica sequentis capitis comparatione confirmatur, quum Deus ipsam maledictionem terræ gravio- rem Caino denunciat. Nam etsi communis & ordinaria est in terra hæc maledictio, ex quo sentētiā pronuncia- vit Deus; omninò tamen pro occasione & renata Deus maledictionem auget & minuit, prout benefaciendi jus & auctoritatem sibi servavit in pios, & malè multandi impios, qui nihil nisi malè de ipso meriti sunt, nec tamen ad ipsum beneficentia revocantur. Causa verò maledi- ctionis istius à Mose exponitur, quum dicit, *propter te*; te autem, puta hominem, virum & fœminā. Hic verò quæ- ritur, iustumne illud fuerit, vt propter eos terræ maledi- catur. Responsio facilis est: nempe cū Deus maledictio- ne sua sic terram perfuderit, vt reliqua sit adhuc aliqua benedictio: satis eo testari Deum se non ita maledixisse terræ, vt homini maledixit; quandoquidem homini pro- pter ipsum; terræ propter hominem maledixerit: sed ta- men huius maledictionis modum ex causa petendum es- se. Causa maledictionis est homo, cui Deus antè benedi- xerat, & benedictiones maximas in terra & per terrā pro- duxerat. Cū itaque terra homini prius lætum, fructuo- sum, & omnibus adjumentis locupletissimum domici- lium esset, quæ omnia ad hominem (vt diximus) erant perventura; non mirum est, si Deus terræ quoque maledi- xit; vt per quam homini benedixerat, id est, benedictiones suas obtulerat potentissimè, per eandem malediceret, id est, maledictiones suas sentiendas & experiundas poten- tissimè homini vel invito & iniquè ferenti obtruderet. Nihil itaque potuit à Deo fieri iustius in hac causa, quàm pro vt terræ benedixerat per hominem, & hominis causa rebus integris; sic collapsis rebus terræ propter hominem & hominis causa malediceret. Atque hæc quidem primæ est ratio, à fine cur Deus terræ maledixerit. Altera quoque

ratio est, quòd Deus gravitatem peccati in oculis hominum, rerum omnium maledictione & vanitate obsignari voluit, ut miser homo conficius peccati sui omnibus documentis magis ac magis fieret inexcusabilis, quàm terram & res creatas contagione peccati sui contaminatas animadverteret. Propter hominem igitur maledicta est terra, tum quia cōtagione peccati domiciliū ipsius terra fuit inquinatum: tum quia poenas peccati à Deo sumi oportuit per eas ipsas res, quæ homini libero à peccato fuerāt benedictiones ipsius prolixissimè profusuræ. Haftenus primū sententiæ caput: sequitur jam alterū de miserijs hominē in toto vitæ præsentis decursu comitaturis: quæ miseriæ primum generatim ponuntur, ultimo membro hujus versus: deinde speciatim enarrantur, versu 18. & principio decimi noni. Generalis miseriarum humanarum propositio continetur his verbis, *In dolore comedes ex ea omnibus diebus vitæ tuæ*. tamquam si dixisset Dominus, Et si ante à me pronunciatum est, fore ut quo die comederis de fructu arboris istius omnino moriaris: tamen ut adhuc vestigia exstiterint meæ erga te misericordiæ; duo tibi porro indulgebo ad tempus, quæ te ad resipiscentiam invitent, nimirum vitam præsentem, & comoda ad vitam tolerandam pertinentia. Veruntamen hæc ipsa comoda suis, & quidem gravissimis, incōmodis conjuncta futura sunt; nempe doloribus, qui nunquā à te, etiam in rebus maximè secundis, discessuri sunt, ac ne diem quidē ullum vitæ tuæ.

Quod autem generatim de dolore hominem infestaturū omnibus diebus vitæ ejus, in fine versu 17. positum est, id minutatim explicatur duobus sequentibus. Nam primum dolorem à malis foris infestantibus denunciat Deus, versu 18. Deinde verò dolorem molestiāque hominem intus afflicturam, versu 19. Doloris, qui foris homini advenit, genera ponuntur duo: vnum, quòd cum antè ex creatione terra ad usum commoditatemque hominis omnes fructus bonos & commodos fuisset proditura,

itura, deinceps malos atque incommodos homini allatura sit: Quam denunciationem generatim à nobis expositam Moyses synecdochicè nominata vna atque altera specie incommodorum protulit, dicens, *Spinam & tribulum progerminatura est tibi*; aut (si quis Arabum interpretationem malit sequi) *Spinam & ulmum sylvestrem*. Et si, ut cuique accipiat, omnino eadem sententia futura est, terram vltro omnia ingrata, incommoda, & mala ad usum hominis esse parituram. Alterum genus molestiæ foris adventuræ continetur his verbis; *Comedes herbam agri*, siue agrestem: tamquam si diceret Dominus, duo simul incommoda, eaque gravissima, homini superventura: vnum, quòd deinceps non sit usurus fructibus illius hortique in Deus consecrat amoenissimum ad hominis stationem: alterum, quòd ne in reliqua quidem terra, ubi hospes futurus est, fructus commodos & gratos ad victum habiturus est; sed omnes fructus voluntarios atque insatiosos agrestes, & acerbos fore: cum prius omnes homini grati & boni fuissent futuri. Ex his autem incommodis foris advenientibus nascitur alterum incommodorum molestiarumque genus: nempe quòd homo laboriosum cum dolore terram subacturus, & victum ex ea questiturus est, versu 19. Quam rem Moyses his verbis innuit, *In sudore vultus tui comedes panem*. Nam cum terra aut nihil ad victum comodum prolatura fuerit, aut si quid prolatura esset, acerbum & insuave fuerit editura: necessario hominem sibi oportuit prospicere, ut gignetia terræ cultura hominis mitesceret: Quæ cultura nostra fuit levis, ut antea; sed condita laboribus, vigiliis, & doloribus gravissimi: quos labores importunos & improbos, conjunctosque doloribus synecdochicè designavit Deus, quum diceret, *in sudore vultus tui*. Cum autem sudoris dux naturales sint excitantes causa, labor foris, & intus infirmitas, non dubium est quin præter laborem sudoriferum etiam denotata hoc loco fuerit humani corporis infirmitas; Cujus sanguis

alimentarius ex contento & vehemente labore tenuatus, in sudorem solveretur, & homini quodammodo testatam faceret infirmitatem naturæ ipsius. Nam quum substantia alimenta quæ ejus in tenues partes solvuntur, futuram hujus corporis dissolutionem ostendunt evidentissimè. Hujus autem denunciationis gravissimæ amplificationis à termino illius (vt ita dicamus) sive spacio perpetuo & continuato ostenditur, illis verbis, *Vsq̃ue dum revertaris in terram*, quæ verba exegetica sunt illius amplificationis, quam in generali poenarum propositione exposuimus versu 17. *In dolore comedes ex ea omnibus diebus vite tue*. Sensus igitur est, indefinentes fore labores hominis in hac vita, nec antè finem laborum hominem assequuturum esse, quàm ex hac vita migraverit: quæ migratio his verbis denotatur: *Vsq̃ue dum in terram revertaris*. Ac his quidem verbis significatur mors, id est, dissolutio animæ & corporis: sed tamen synecdochicè à Mose exprimitur. Non enim totum hominis in terram revertitur; sed tantùm massa illa terrea, quam Deus præformaverat vt vitalem spiritum inspiraret ei: ac ne tota quidem illa massa, quæ Elementaris est, & prout ex Elementis, ita in ea tamquam principia sua dissilit; sed homo in terram reversurus dicitur secundùm id quod ex terra est: & tamen cùm terra dicatur esse receptura quæ ab ipsa profecta sunt, continuo sequitur reliquas partes ad sua principia regressuras esse; ac proinde spiritum reversurum esse ad Deum qui dedit illum inspiratione; quæ autem Elementaria sunt, ea ad sua simplicia & primigenia corpora esse reversura. Atque hæc in hanc sententiam accipi oportere ostendit determinatio *αιπολογική* sequentis membri, quum dicit Deus; *quia ex ea desumus es*. Si enim (quod vulgò dicitur) cessante causa cessat effectus, quæ res in causa materiali & formali plurimùm obtinet: Causa autem materialis est terra in corpore hominis constituendo ex parte solùm; sequitur effectum illum qui de homine prædicatur, ipsum
puta

puta in terram reversurum, de ea solum parte intelligendum esse cujus materialis causa terra extiterit. Et si non dubium est, quin hoc sermone Deus homini ortum ipsius objecerit; ut & gravitatem peccati (ut qui Deo non paruerit, sed adæquare sese studuerit majestati ejus) & vanitatem ipsi in os objiceret. Sic membrum istud est *μεταβαλὺν* ad illud tertium suppliciorum genus, quod in postremo membro hujus sententiæ exponitur.

Tertius sententiæ locus, nempe mortalitatis & mortis ipsius denunciatio, continetur his verbis; *quia pulvis es, & in pulverem reverteris*. Hujus autem denunciationis interpretandæ modi adferuntur duo: quorum prior est, quod hæc denunciatio putatur esse antecedentis vanitatis ætiologica; alter, quod ab alijs putatur esse ex sua ætiologia & supplicio constituta. Qui superioris denunciationis causam hinc tradi putaverunt, exponunt hoc modo: In doloribus perpetuis versaturus es, & in sudore vultus tui comesturus panem, denique experturus innumera in tuo ipsius corpore incommoda, quia mortales es, & jam ex facto additus morti; cujus dolores illi sudoresque non modo prænuncij sunt, sed etiam quasi perpetui antecambulones, & tam necessario antecedentes mortem cui additus es, quàm necessario (ut ita dicamus) aurora præcedit diem. Nam ipsa mortalitas & mors illos gradus antecedentes parit, quibus ad mortem quadam naturæ inclinatione, decurritur. sed etsi hoc verum est, mihi tamen non videtur esse hujus loci argumentum. Qui verò hunc tertium locum non præcedentis sententiæ ætiologicum esse tradunt, sed vnam suppliciorum & separatam ex sententia Dei speciem, ij locum hunc in duo membra distribuunt. Nam priore membro *quia pulvis es*, causam; posteriore, *in pulverem reverteris*, judicium & effectum exponi putant: non quidem causam, cur homo moriatur (Nam in causa fuit peccatum ipsius) sed tantum causam, cur homo dissolutus morte in pulverem revertatur. Sic cau-

sam materiale cum eventu mortalitatis nostrae convenire ex his verbis statuunt: sed ne hæc quidem sententia mihi satisfacit. Nam potius existimaverim tertium hunc sententiæ locum occasione præcedentis clausulæ, qua Deus usus est, *μπεσανκω*; nunc demum, per modum (ut loquuntur) sententiæ declarari. Nam præcedentibus verbis non fuit propriè sententia mortis lata, sed tantum circumscriptum doloris illius ærumnarumque spatium, quibus homines ex Dei sententia infecti sunt. Ex ea igitur occasione nunc demum ultimam sententiæ clausulam apposuit Deus; qua in clausula & naturam hominis corruptam exprobat, & eventum pronunciat. Natura hominis exprobratur his verbis: *Nam pulvis es*: Eventus pronuntiatur illis; *In pulverem reversurus es*: Exprobratur autem natura hominis corrupta, non propriè, sed figuratè & synecdochicè. Nam quum inquit Deus, *pulvis es*, non est illud simpliciter intelligendum, quod homo eò sit probrosus, quod ex pulvere materia coagmentatus est, aut quod pulvere conditione sit corpus ipsius: sed figuratè hæc verba accipièda sunt, tamquam si Deus homini diceret: Antè quidem ex creatione ita fuisti comparatus, ut in corpore pulvere imaginem cælestem gestares; qua imagine exornatū hoc corpus tuū pulvereum circumfulgebat honore & gloria corā rebus creatis omnibus, adeo ut neq; tu, neque illæ quicquā dedecoris in hac natura tua animadverteretis, neq; vos quamvis nudos puderet conditionis vestræ, quia vos illa Dei imago circumvestiebatur: nunc verò mansit quidem materia in te, sed forma periijt. Quamobrè nō modò pulvereus in cōcreto, sed in abstracto pulvis optimo jure diceris, qui deleta imagine & amissa dignissima forma quā Deus impresserat; nunc nihil nisi imaginē terrestrem habes, aut si quid restat illius imaginis, id ipsum quod restat per benedictionē Dei, tuo facto pulveri, id est, carni & sanguini subjeceris. Hinc ergo sequitur sententiæ dictio, exposita misera humanæ naturæ conditione,

one, quam suo facto primi parentes sibi & nobis compa-
 verunt. Sententiæ dictio est: *In pulverem reverteris*: quã
 entētię partem in superiore membro versus exposuimus:
 antum enim hæc membra eo inter se differunt, quod ibi
 colorū hujus vitæ terminus circūscribitur: hinc fertur sen-
 entia. Hinc verò quæstio vna incidit: Cum homo inde à
 tincipio ex pulvere terræ secūdum corpus fuerit cōditus
 rerū creatarū ex Elementis ea sit cōditio naturæ lege, vt
 a sua principia revertantur morte: quomodo dici illud
 possit, prius natura integra hominē futurū fuisse immor-
 alem; corrupta verò mortālē effectū esse: cūm principio
 cōstitutus fuerit ex elementari corpore. Respōsio est, verū-
 ue verū esse: hominē integra natura fuisse futurū immor-
 alem, & corrupta mortalem effectū esse. Nam quod dici-
 tur de rebus elementaribus quæ in sua principia dissolvun-
 tur, illud verum est & physicum axioma, de ijs rebus quæ
 tantum sunt Elementares: sed in prima illa cōditione ho-
 minis duo singularia observanda sunt, quæ hominem à
 physica illa lege vindicabant ex instituto Dei creatoris:
 prius est, quod natura hominis nō est simpliciter elemen-
 taris, sed (vt Moses 2. cap. docuit) spiritus vitæ in corpore
 elementare fuit à Deo inspiratus: posterius est, quod hic
 spiritus vitæ nō fuit tanquā hospes collocatus in Elemē-
 tari corpore: sed vnione personali (cujus exemplum in cæ-
 teris rebus creatis nō exstat) cū suo corpore adunatus. Hic
 utem spiritus vitæ ita fuit, estque à natura vitalis, vt vita
 sit corporis illius, cui adunatus est: cūque adunatus
 meritis cōditione immortalitatis, si imago Dei in ipso per-
 maneret, id est, si ille Spiritus ad Deum, qui lux & vita est
 ipsius, respiceret; sequitur hominem immortalem fuisse
 futurū, quia mansura fuerat illa personalis vnio; & corpus
 fuisset immortale futurum, non vi sua, Nam est elemen-
 tare; sed vi spiritus viventis in ipso personaliter, & vi-
 tam habentis à Deo ipsius archetypo. Postquàm verò
 Spiritus ille, qui *ὁ ἐν ἐμοὶ* immortalis est, à Deo defecit,

Deus affecit hominem morte prima, quæ naturalis est dissolutio spiritus à corpore; ut illud quod per se, & secundum naturam suam mortale est, obiret mortem, & in sua principia resolveretur. Itaque substitutum semper fuerat corpus, quia spiritum vitalem erat habiturum: Spiritus autem vitalis semper erat sustentaturus corpus, si semper luci & vitæ suæ in Deo adhæsisset; sed discedente Spiritu à Deo, lex discessus animæ à corpore consequuta, & ex discessu animæ defectus corporis constitutus est.

20 *Vocavit. itaque Adam nomen uxoris suæ Chavam, eò quòd ipsa esset mater cuiusque viventis.*

21 *Fecitque Ichova Deus homini & uxori eius tunicas pelliceas, & induit eos.*

Et si dictionem antecedentem sententiæ Deus iusto iudicio repente præstare potuit, aut certè hominem sine ampliore testimonio suæ gratiæ & beneficentiæ relinquere: tamen Deo visum est hominem in tantis rerum difficultatibus tanta miseria consolari, & in spem recuperandæ salutis erigere, non solum Evangelicis promissionibus quas antè audivimus, & reliquijs imaginis Dei per gratiam ipsius conservatis, quas homo secum ipso fuerat amissurus: verum etiam temporariis & corporalibus quibusdam beneficijs de spiritualibus atque æternis confirmare in eorum expectatione. Horum autem temporalium corporeorumque beneficiorum, quas Deus futuræ suæ misericordiæ tesseras exstare voluit, documenta duobus his duobus versibus exponuntur: Vnum, ad vitam hominis, alterum ad vestitum pertinens. Nam de victu in sententiæ dictione antè audivimus. Ad vitam pertinet, quod versu 20. ad vestitum, quod 21 proponitur. Nam sententia versus 20. hæc est: Deum sententia in homines lata, vitam, quam facto suo ipsi prodiderant perdiderantque, ita prorogavisse, ut etiam in ipsos benedictionem, quā in creatione pronuntiaverat, continuaturus esset: cumque individua per se in hac vita perdurare non possint, eo amplius

plius Deum adductum esse ut continuaretur species humani generis propagatione & procreatione liberorum; Cujus propagationis facultatem & conscientiam Adamo & Chavæ inditam ante peccatum, confirmatam post peccatum voluit. Hujus ergo confirmationis & stabilitati conscius Adam grato animo documentum exstare voluit conservati & perpetuati illius beneficii in nomine vxoris suæ, quam velut Dominus vxori datus, & jus habens imponēdi nominis appellavit Chavām Hebræo nomine, quod est (si latinè interpreteris) vivens, aut si ex secundæ conjugationis etymo interpretari placuerit, in vita conservās, nimirum propagatione, educatione, & procuratione liberorū: Quam rem matribus præcipuè commendatam esse antè in dictione sententiæ audivimus, & in priore ad Timo. tribus aut quatuor locis docet Apostolus. Hujus autem versus, quem synecdochicè vel metaphoricè interpretati sumus, partes duæ sunt: vna est historia de nomine imposito: altera, de causa. De nomine imposito hæc Moses enunciat. *Vocavit Adam nomen vxoris sue Chavam.* Quando autem? nempe cū à Deo vitæ productionem vtrique concessam, & fœminæ liberorum generationem, partum, educationemque imperari à Deo audivisset, & creationis legem quam ipsi maleficio suo everterant, per Dei gratiam instaurari. Causam appellationis exponunt hæc verba: *quia illa sit mater cuiusque viventis*, sit autem, tū quidem potentia ex instituto Dei, postea verò actu ipso, quia ex ea omnes homines secundum carnem progenerati sunt. Quod autem omnes homines à Mose appellantur, *Omnis vivens*, id synecdochicè factum est, cū appellatio generis attribuitur speciei: Species autem secundum quid accipiendā est, nempe secundum autores illius genituræ, quando quidem similes similibus gignuntur creationis lege. Itaque hujus versus documenta hæc sunt.

i. Deum homines, quamvis perditos suo facto, non

deservisse sine testimonio ; sed gratiam suam ipsorum mentibus corporibusque testatam fecisse signis & documentis quàm plurimis : in quibus sunt eorum vita , & posterorum propagatio.

2 In genitura & propagatione , vt in reliqua communicatione vitæ , primas à Deo viro attributas esse ; secundas foeminæ.

3 Propter eà viro , tamquam Domino à Deo instituto , imponendi nominis auctoritatem competivisse.

4 Singularem verò in liberorum procreatione & procuratione operam officiumque ad foeminam delatum esse atque impositum : cui officio promittitur Dei benedictio , & foeminæ salus.

Sequitur iam alterum testimonium beneficentiæ Dei de hominis vestitu : cuius vestitus duplex homini fuit necessitas ; vna , quàm homo statim à peccato sensit , nempe vt pudori ipsius obtegeretur : Altera , cui consultum voluit Deus incogitante homine , nempe vt ab injuria cœli , reliquæque cæterarum defenderetur tegmine . His duabus de causis dicitur *Iehova Deus fecisse Adamo & uxori eius* , qui tum nudi erant , & sese ex peccato nudos animadverterant , *tunicas* , easque *pelliceas* , tamquam facilius parabiles , & cuti hominis convenientiores , easque homini induisse . Duplex officium Dei : quod curavit vestes , & quod homini induxit , vt studium suum amplissimum homini in peccato jacenti & doloribus confecto testatum faciens , consolaretur eum . Itaque huius versus eadem sunt documenta cum præcedente : hæc amplius observanda .

1 Singularem & infinitam Dei in singulos misericordiam in singulis actionibus hoc exemplo demonstrari .

2 Vestitum donum Dei esse , sed ad necessitatem donatum pudoris tegendi , injuriæ arcendæ , & caloris valetudinisque nativæ conservandæ causa .

3 Eò indignius in Deum peccare , qui dono ipsius &

ad necessitatem donato, ad fastum, luxum, lasciviam, &c. id genus abutuntur.

22 *Post dixit Iehova Deus, Ecce homo fuit tamquam unus ex nobis ad cognitionem boni & mali: nunc verò videamus ne immittat manum suam, & accipiat etiam de fructu arboris vite, ut comedat & vivat in aeternum.*

23 *Itaque dimisit eum Iehova Deus ex horto Edenis, ut coleret terram unde fuerat desumptus:*

24 *Et expulit hominem: & collocavit ab anteriore parte horti Edenis Cerubinos, idque cum mucrone gladij circumversantis se, ad observandum viam ad arborem vite:*

Sententiæ dictionem à Deo latæ sequitur exsecutio, his tribus ultimis versibus cōprehensa. In hac autem narratione de divina exsecutione sententiæ, duæ partes observandæ sunt, quarum una exprimitur in his versibus, altera reticetur. Quæ pars in his versibus exprimitur, ea est privatio boni & benedictionum omnium quas Deus homini in horto exposuerat: Quibus benedictionibus reliquæ quoque benedictiones, quæ aut homini antè inerant, aut potèderant ad futuræ, significabantur. Quæ autem pars exsecutionis reticetur, ea est de maledictionibus singulis quas Deus antè pronunciaverat in humanum genus. Atque hæc quidem pars de maledictionibus divina sententia impositis & effectis, à Mose ad brevitate reticetur, duabus de causis; quarum una est, quòd exsecutionem eorum omnium quæ antè sententia Dei fuerant pronunciata minutatim, non fuit necesse minutatim iterumque percurri; quia ex ipso sententiæ modo quem suprà audivimus, necessariò concluditur exsecutionis suppliciorumque modus, quamvis ampliùs non exprimatur. Altera verò causa est, quia omnino ex antecedentibus intelliguntur consequentia & ex partem totum: Antecedens autem est earum maledictionum quas.

antè pronuntiavit Deus, quòd homo ex possessione benedicti loci, id est, horti Edenis, & benedictionum quæ in eo erāt, dejectus est; sine qua dejectione non fuisset in maledictiones contrarias ita deturbatus vt Deus pronuntiaverat. Nam qui ex benedictione in maledictionem præcipitur, cum necessario oportet benedictione cedere, vt concedat in maledictionem: quandoquidem maledictio & benedictio eidem secundum idem, eodemque modo non possunt competere. Homini autem eidem, secundum idem, eodemque modo, & tempore, abjudicavit Deus benedictionem, & maledictionem importavit. Deinde quòd ex parte totum diximus intelligi, id quoque est in hac causa verum. Nam cùm sententia irati Dei duas partes complectatur, benedictiones homini eripi, & maledictiones importari: vbi Moses benedictiones eripi ostendit, continuò sequitur maledictionum quoque irrogationem contineri, atque ad eò (quod amplius est) ipsam privationem benedictionum signorumque ad benedictionem pertinentium certissimum esse signum maledictionis, & ab ea inseparabile. Quod si-
gnum tamen Deus in sententia sua non obscurè indicaverat, quum homini dixisset terrā ei spinas & tribulos progerminaturam esse, hominem herba agri vesciturum, & in sudore vultus sui vsurum panem; quibus omnibus satis evidenter Deus ostenderat futurum esse, vt ex horto (qui sponte benedictiones homini profunde-
bat) in alia terræ loca depelleretur, vbi miseras illas esset experturus. Atq; hæc de illa exsequutionis parte quam Moses reticet, & de causis silentij. Quibus tertiam si placet addere hæc esto: quòd ipsa naturalis conditio nostra & perpetua indefinensque hominum experientia, tacente Mose, satis docet conscientiam nostram & arguit hæc omnia, in quibus à natura versamur, à Dei sententia proficisci. Restat vt de ea parte dicamus, quam Moses his versibus exprimit. Hujus ergo partis tria sunt capita ad narrationem exsequu-
tio-

tionis pertinentia. Nam 1. consilium exponitur, versu 22. Secundò exsequutio, versu 23. postea autem obsignatio exsequutionis, in versu ultimo.

Primus locus, qui consultationis est, in versu 22. duo postulat à nobis explicari: 1. quid causæ fuerit cur Deus hunc consultationis modum dicatur adhibuisse: secundò autem quæ substantia, & quæ partes consultationis istius. Causa igitur propter quam Dominus hanc consultationem dicitur habuisse, eodem modo peruestiganda est, quem suprà in capitis primi versum 26. observavimus: tantùm eò discrimen est, quòd contrariæ sententiæ & contrarij argumenti causa ex contrarijs petenda est. Quem admodum igitur capite primo ex narratione Moïsis & luculentissimo quoque Cyrilli testimonio demonstravimus, Deum propterea vsum esse eo consultationis genere, vt maximum in rebus creatis inferioribus opus se aggređi ostenderet, studiumque suum paternum erga humanum genus testificaretur: Sic ex contrario intelligendum est Deum hoc consultationis genere fuisse vsum, & Moïsem certo consilio idem perscripsisse, vt ostenderetur, primum gravitas operis quod Deus in deturbando homine (qui cæteris rebus Dominus fuerat institutus) erat effecturus: 2. vt studium suum paternum etiam erga immerentem, indignissimum & immorigerum, tamquam erga creaturam suam ostenderet; ac proinde palàm faceret omnibus hominibus, quanto opere certet ipsius misericordia cum hominum peccatis: quæ prout infinita est, etiam in infinitum homines prosequitur, sed ita vt non infringatur, ac potius integra maneat infinita iustitia ejus. Hæ igitur, sententia mea, sunt causæ, quibus Ichova Deus, id est, Deus ille Essentia vnus, personis trinus hunc adhibuerit consultationis modum: sive tres personas in vnitae Essentiæ hoc consilium inter se dicamus communicavisse, sive patrem, tamquam fontem & autorem consiliorum decretorumque omnium, hoc consilium cum filio tam-

quam sapientia & Spiritu tamquam virtute sua contulisse: Quod posterius interpretationis genus priscae Ecclesiae magis placuisse in caput 1. ostendimus. Iam verò (vt de substantia hujus consultationis dicamus) summa est, Hominem, quandoquidem graviter in Deum peccavit, documentis & signis illius vitæ benedictionumque Spiritualium quas in horto Edenis obtinuerat, spoliandum esse, ne fortè novis occasionibus ampliùs illudi sibi à Diabolo & sua infirmitate pateretur. Hujus itaque consultationis partes duæ sunt: prior est ætiologica ex re præsentē, posterior verò est statuti vel decreti pronuntiatio suis causis conjuncta. Ætiologicum membrum decreto præiens his verbis exponitur: *Ecce homo est tamquam vnus ex nobis ad cognitionem boni & mali*: Quod membrum varijs modis exponitur: Nam alij simpliciter, alij verò ironicis accipi putant oportere, vt & sequens membrum ejusdem versus. Ac mihi quidem tam grave opus, quo Deus se tantopere affici ostendit, ironicis pronuciari non probatur ratione vlla. Nam non ita sunt crebræ in Scripturis sacris ironiæ, neque in tam gravibus argumentis; neque à Deo adhibitæ, neq. apud se aut apud alios facillè quàm eos ipsos qui Ironia perstringuntur. In consultatione verò quis credat ironiam à Deo adhiberi potuisse? Simpliciter igitur, ac non ironicis hoc membrum accipimus. Rursum autem ab ijs qui simpliciter accipiunt duplex est interpretatio: Vna est, Deum his verbis recordari breviter antecedentis illius conditionis in qua homo conditus fuerat, vt hoc membrum ad indignitatem criminis ejus amplificandam pertineat, in hanc sententiam: Homo fuerat antè lapsum tamquam vnus ex nobis, præditus cognitione boni & mali simplicissima, in qua habebat cur acquiesceret: nunc verò mutata conditione illius, non vlla mea sed ipsius culpa, aliud mihi decernendum est, &c. sed ne hæc quidem interpretatio mihi satis placet: i. quia Deus de re

præsente videtur agere, quum dicit, *Ecce*: Secundò, quia nusquam legitur, nec verò facìle confirmari potest hominem antè fuisse præditum cognitione boni & mali: postremò autem quia hæc interpretatio non ita fluit, aut satis respondet commodè hujus decreti interpretationi. Altera interpretatio, qua per tempus præsens hæc verba explicantur, videtur magis respondere Satanæ verbis, & hominis consilio, cùm verbis Satanæ ab officio traduceretur; si hæc verba per interrogationem legeris, quemadmodum similis est locus infrà cap. 11. 6. Hoc autem vt commodè intelligatur, statuendum est (quod olim Chrysostomo video placuisse) Deum hæc quidem verba per modum consultationis pronunciavisse: sed tamen ita vt audiente homine & in os ipsius hæc ipsi quodammodo exprobrata sint: ac proinde quum Deus in hoc priore membro his verbis utitur, perinde est ac si narraret Moyses, Deum sententia superiore lata, vbi de rebus quibusdam necessarijs cōsuluisse ipsi, eum ita vestitum tamquam in consilio sitisse, & personam Dei patris, Filium, & Spiritum sanctum compellantem nō ironicòs, sed *Ἀντιπηγνῶς*, & iudiciali planè gravitate hominem in rem præsentem adduxisse, & exposuisse quid tandem assequutus esset illo antecedente maleficio suo in hanc sententiam: iam adest homo peccati reus, quid tãdem assequutus est miser? cui spes ingens facta fuerat ipsum fore tamquam vnam ex nobis, ad cognitionē boni & mali perventurum, denique ad æquaturum maiestatem Dei? nempè perditus cōsiliij finis, & obsequiū perditū, quò homo & cōditionē suam perdidit, & illā ipsam cognitionē qua præditus erat amisit, quā ampliore affectavit. Atq; hic quidem locus simplicissimè ita accipiendus est, iudicio meo: in quo id maxime observandum est, vnitatem divinæ essentiae ita asseri, vt personarum distinctio evidētissimè comprobetur, quemadmodum suprà cap. 1. 26. demonstravimus. Ex hac exprobratione causam sententiæ sequentis

continente, sequitur consilij pronuntiatio in membro altero. Ad quam pronuntiationem transit Dominus, rei praesentis contemplatione, dicens, *Nunc ergo*; tamquam fidiceret, Cum neque revera quicquam coram nobis in homine compareat nisi maledictione dignum, neque homo ipse vel vnica vucula, nedum re ipsa, quicquam adferre possit, quod ex hoc suo facto ipsi accesserit; quid amplius superest, quam ut conjiciatur in eas maledictiones quae antè pronuntiatæ sunt? Conjiciatur autem adeò graviter, ut & prematur maledictionibus, & spe omni beatitudinis spoliatur, quam in seipso, aut rebus creatis esset habiturus? Itaque ad hanc rem duo modi postea à Deo constituuntur: vnus, quòd homo privatur arbore vitæ: Alter, quòd privatur illo ipso deliciarum horto in quo fuerat collocatus, ut eadem opera arbore vitæ privaretur. Ac posterior quidem hæc pars in hoc versu reticetur, per Ellipsim elegantissimam Hebræis & Atticis perfamiliarē; quæ tamen Ellipsis ex narratione sequentis versus suppleri debet. Prior verò sententiæ locus qui in hoc versu exprimitur, duas partes continet: vnā, ad factum, alteram ad consilium hominis pertinentem: quæ duo in hac sua sententia Deus interserit. Nam primum hominis factum impediturum se narrat his verbis: *ne immittens manum suam capiat etiam de fructu arboris vitæ*: Deinde verò consilium, illis: *Vt comedat victurus in aeternum*, Prius, quòd se impediturum pronunciat, ne homo immissa manu capiat de fructu arboris vitæ, amplificatur particula, *etiam*, respiciēte nimirum ad antegressum hominis factum, qui de arbore scientiæ boni & mali ceperat. Quid? inquit Deus, an igitur ferrem eum qui cōtra interdictum meum cepit de fructu arboris illius, etiam deinceps sumere de fructu alterius? & hominem indignissimum, hoc dignissimum vitæ sacramentum indignissimè profanare, & sumere in iudicium suum? Quòd autem consilium hominis se Deus impediturum dicit verbis sequentibus, id va-

riis modis ab interpretibus exponitur: nos missis aliorum sententijs, bona omnium pace, sic interpretamur: Videntum ne comedat quoque homo de fructu arboris hujus, victurus, id est, eo consilio vt vivat in seculum. Non enim id concedit Deus esse futurum, vt homo, si de fructu illius comederit, vitam æternam adipiscatur; sed potius ita statuit Deus, se ne id quidem ferre posse, vt homo in fructum arboris illius involet, præcepta ea spe fore vt si comederit, vitam obtineat: Quemadmodum videmus hypocrisin omni tempore ita fuisse comparatam, vt symbolis à Deo datis veritatem ipsam ijs adumbratam tribuat; seque inde, tamquam ex opere operato, confidat assequuturam ea quæ illis symbolis figurantur, exhibenturque institutione Dei.

Secundum exsequutionis membrum in facto versatur, versu 24. quum Deus illud ipsum quod judicialiter Adamo & uxori ejus pronunciaverat, dicitur præstitisse: id autem est duplex, singulis membris versus 24. distinctum. Prius est: Quod *Iehova Deus emisit hominem ex horto Edenis*, id est, destituit tot & tantis commodis ad vitam præsentem pertinentibus, & simul illo vitæ æternæ symbolo; quæ omnia in horto illo erant, vbi homo fuerat collocatus. Emisit autem non simpliciter, sed tamquam sententia dicta exsulem quum pronunciavisset, fugavit turpiter (vt sequente versu exponitur) tamquam indignum conspectu Dei, & tantorum commodorum fructu quæ ad hanc & æternam vitam pertinebant. Alterum factum est, quod expulit in terram vnde sumtus fuerat, tamquam detrudens in sua principia, & in pelagus malorum ærumnarumque conjiciens quas Deus antè pronunciaverat.

Et si autem hoc membrum disertè non dicit Moyses; tamen ex fine consilióque ostenditur, quum inquit dimissum fuisse hominem vt coleret terram vnde sumtus fuerat, id est, in sudore vultus sui comederet panem, &c. Itaque ex his duobus veribus documenta hæc potissimum haurienda sunt.

1. Non posse Dei iustitiam, quin peccatum damnet peccatoresque reprehendat.

2. Deum peccatores ita reprehendere atque castigare, ut etiam intervertat cōsilia ipsorum ad peccatum spectantia; & sublati medijs, quorum fiducia futuri essent peccaturi, maledictionum documentis eos circumdare.

3. Maledictiones illas nō ita momēto vno in hominē peccatorē infundi, quin Deuseū patiētia & longanimitate sua ad relipiscentiā provocet, ut cōfugientes ad misericordiam eius & grātiā amplectētes salutem assequantur.

Huic exsequutionis membro subnectitur obsignatio illius iudicii quod Deuserat exsequutus; quū narrat Moses, postquā Deus hominem expulisset, collocavisse Angelos cum flammante gladio, qui se huc illuc obverterēt ad observādū viā quae fert ad arbore vitae. Est autē in hac obsignatione (ut ita dicamus) triplex consideratio à Mose observata accuratissimē. Nam primū antecedentis facti modus describitur, priore membro versus; deinde obsignationis illius modus atque instrumenta: postremō finis. Antecedens est, quod *Deus hominem dicitur expulisse*. Quorum verborum hęc sententia est, Deum nō solum verbo & mandato suo hominem inde dimisisse; sed quod amplius est, Angelis suis & flammæ rapidissimæ permisisse exsequutionem sententiæ suæ, ut tamquam armati torrores in reos irruerent post latam Dei sententiam. Obsignationis modus & instrumenta deinde exponuntur: Instrumenta exponuntur duō, nempe Angeli & flamma gladij, id est, flammans gladius per hypallagen, qui se huc illuc obverteret in omnes partes, prout ex vñ fore videbatur ad efficiendum consilium Dei. Modus verò, quod hęc duō instrumentorum genera colloca- vit Deus, sive (ut sonat Hebræa vox) habitare iussit, id est, imperavit stationem eis in anteriore parte horti Edenis, nempe ut in stativis suis excubarent, omnesque aditus, quibus homo in hortum illum potuisset irrum- pere

pere, religiosè custodirent. Atque hæc quidem non simpliciter causa illius horti dicuntur fuisse facta; sed potius (vt Moses sub finem versus explicat) eo consilio & fine facta sunt, vt observarent viam ad arborem vitæ, id est, omnes accessus homini præcluderent: quibus non solum in hortum fuisset venturus, sed maxime atque potissimum invento aditu manum immissurus & accepturus de fructu arboris vitæ, vt versu 23. Deus pronuntiavit. Hic verò quæstiones variæ oboriuntur: duæ tamen potissimum ad hunc locum adferri solent: vna de Angelis; Altera de horto. De Angelis vulgò hic quæri solet, cur Moses in creatione eos reticuerit, & hoc primum loco mentionem de illis injiciat. Cur reticuerit in narratione antecedente creationis, jam eo loco explicavimus; nempe fuisse Mosi consilium vt creationem hujus universitatis, sive τῆ παντὸς φύσιν accuratè ostenderet: Cœlestes autem illas & hyperphysicas intelligentias, extra illam universitatem, quæ in rerum natura definitur vulgò, statuendas esse. Et si eodem quoque argumento ostendimus non obscure cœlestes quoque illas creaturas à Mose fuisse comprehensas posito genere, quum narrationem illam his verbis cōcluderet, *Fuisse absolutos cælos & terram & omnem exercitum eorum.* Quemadmodum etiam non potest vir pius dubitare, quin ex eo ipso, quòd Angeli sunt ministratores, & hoc in loco ministrare dicuntur mandato Dei; ex eo igitur ipso necessariò concludatur, illos jure naturæ, ac proinde creationis Deo ministrare. Et si hoc quoque non est prætereundum, à Mose potius Cerubos hoc loco quàm Angelos appellari, quia sic voluit Spiritus S. ostendere hos Angelos ad ministros sententiæ Dei Adamum pepulisse forma aspectabili; cujusmodi forma postea in lege ex mandato Dei fuit observata. Restat altera quæstio de horto: sed eam quæstionē similiter in cap. 2. exposuimus. Primum qui sentiunt hæc ad momentū sic fuisse facta, vt Angeli illi & flammæ gladius expulso Adamo disparuerint,

illi non vident, hanc suam sententiam & modo, & fine everti, quos circumscribit Moses: Modo, quia sic Deus eos collocavisse dicitur vt hæc illis statio & habitatio esset: Fine autem, quia hæc statio fuisse imperata dicitur, vt observarent viam ad arborem vitæ, puta in posterum, ac non solum hominem semel eijcerent. Qui putant post aliquod tēpus, aut certè diluvio hæc sublata esse, aliquid dicunt: sed mihi tamen non fit probabile. Quòd si locus adhuc vsquam in rerum natura est, eò certè videtur illud pertinere quod ex lib. 2. Natural. historię Plinij antè adduximus. Verumtamen mihi non liquet. Documenta eadem sunt cum præcedentibus.

Deo creatori Opt. Max. & redemptori aeterno gloria.

CONFUTATIO

ARGVMENTORVM XXII, QVÆ

OLIM A SIMPLICIO IN SACRAM MOSIS

historiam de Creatione, fuerunt proposita, &

hoc nostro seculo ab hominibus pro-

phanis Atheisque recocta impe-

ritis obtruduntur.

HEIDELBERGÆ,

clō lō LXXXIX.

FR. IVNIUS
PIO LECTORI.

NON fuisset, benigne Lector, hac argumenta editurus, nisi comper-
tum exploratumq; fuisset multorum testimoniis, an querimoniis &
per maris circumvolitare, & ingenijs quibusdam imperitioribus ac mi-
nùs exercitatis negotium facessere. Nam quorsum res adeò absurdas, im-
puras, impias videre lucem? sed quia in tenebris nocent non mediocriter,
productæque in lucem minùs sunt nocitura, si pramoneantur quicunque
student salutis suæ, & responsus solutionis bñsque commodis, velut amentatis
hastis, subiectis & subministratis adiumentur: plus apud me potuit salutis
communis ratio, & bonorum quorundam postulatio, quàm malignarum
mentium offensio. Quamobrem ego te, benigne Lector quisquis es, rogo &
oro per Deum immortalem & Dominum Iesum Christum, qui venturus
est ad iudicandum vivos & mortuos secundo adventu & glorioso suo, ut
quanto studio expetis salutem tuam, tanta religione ab illis argumentis ab-
stineas qua saluari verbo adversantur; eaq; ubi legeris, illicò remedium
aut mediteris ipse contra venenata illa perditorum hominum argumenta,
quod est opus, aut solutiones à nobis optimo animo & fide scriptas, equò
ut em animo perlegas, atque in veritate Dei, quam Scriptura sacra expref-
sit nobis, religiose conquiescas. Vale in Domino, & bonis illius qua fini-
cata mente promimus, bene salutariterq; fructu ad gloriam ipsius,

ANTINOMI I. ARGVMENTVM.

Prima philosophorum ratio, quam Simplicius adfert est hæc, Moses in primo capite Geneseos disertissimis verbis scribit Solem quarto fuisse die procreatū. Atqui Sol est causa diei: Quomodo igitur ante eius creationem tres præcesserant dies? Nam perinde est, dicere tres dies antè fuisse quàm Sol crearetur, atque effectum fuisse priorem sua causa; filium tempore suum antecessisse patrem: quale absurdum nec in fabulis quidem reperitur. Atque hoc potissimum argumento commotus fuit Augustinus, ut relicto huius sensu literali ad sensum se cōverteret spirituales: Magistros imitatus fabularum, qui fabulas ipsas (ut verba sonant) falsas esse videntes, eas de rebus Physicis vel moralibus interpretantur.

RESPONSIO.

Antinomus iste hoc syllogismo vritur:

Effectus numquam est prior sua causa, sed semper causa effectu prior:

Sol autem est causa diei:

Dies igitur non fuit prior sole; sed priorem fuisse Solem necesse est: ac proinde falsus Moses.

Antequàm de hoc argumento dicam & consequentibus; æquum Lectorem tum de re ipsa, tum de modo disputationis nostræ opus est præmoneri: quod paucis facturis sumus. Vulgatum est illud dictum *Adversus eum qui negat principia nō oportere disputari*. cur autem? quia principia aut per se nota sunt, aut per lumē superioris alicuius sciētiæ. Hoc autē si vno cōlentu probāt Philosophi, de ijs sciētijs dictū quæ à luce naturali sunt: mulro magis ac religiosius tenendū est in ea sciētia, quæ principia habet nō lucis istius naturalis, sed illius supernaturalis quā inspirat Deus: tū quia principia ejus ipsa per se nota sunt, secūdū illam supernaturalē lucem qua suos illustrat Deus, ū quia nulla superior est sciētia, vnde firmamēta hujus arcessi possint. Quid ergo? & quomodo disputamus? dixerit quispiā. Hic modus disputationis nostræ: quod nō asserim simpliciter

dogmata scientiæ hujus nostræ à principiis ipsius, & negantibus adversariis obtrudimus (quorsum enim hoc, nisi superna luce à Deo illustrati sint?) sed adversariorum principia refellimus, & arma extorquemus de manibus illorum, quando cum illis conferi oportet manum. Ar-
morum autem duo sunt genera, quæ ab istis hominibus occupantur: nam aut nostris corruptis vtuntur falsò, aut proferunt sua deprompta ex rationis luce. Quapropter in tota hac disputatione duplex nobis ineundus est modus: vnus, vt quæ nostra falsò ab illis vsurpantur corrumpunturque, ea ex veritate à depravationibus illorum vindicemus: quæ autem sua ex cæcæ infirmæque rationis luce obtrudunt illi, ea certis argumentis ex ratione compertissima & autoritatibus ipsorum confutemus. Hic ergo modus futurus est disputationis nostræ; hi cancelli, in quibus religiosè nos continebimus: maximè, quia piorum causa, qui lucem Dei habent & colunt, præcessit antecedente libello simplex veritatis illius interpretatio. Nūc enim cum Antinomis causâ piorum congregimur ad refellenda mendacia; vt pij comperto mendacio in veritate amplius confirmentur. Iam ad singularem Antinomicorum argumentorum confutationem veniamus.

Hujus igitur argumētationis vtraque Propositio duobus modis est vitiosa: homonymia, & elenchi ignoratio; vt cum Scholasticis agamus scholasticè.

Nomen causæ homonymon esse, quo vritur in hac sua argumentatione, si nescit Antinomos, imperitus: si novit, iniquus est aut malitiosus. Nam rei vnius aut vna est causa, aut plures. Si plures; suo ordine dicuntur causæ; principales, adjuvantes, &c. ac rursum hæ suo ordine. Tum verò principalium & coordinatarum (vt vocant) aliæ ita se habent, vt per se ac sine alijs subordinatis effectum suum gignant; aliæ autem minimè. Iam verò si suo Aristoteli credit Antinomos, Deus est principium, causa & finis eorum omnium quæ sunt: ac proinde semper eorum.

um omnium quæ sunt sic causa est, ut aut per se una causa, aut subordinatis alijs summa dicendus sit. Quid ergo, si diei tum unicam fuisse causam dicamus Deum? hoc certè non everteretur principijs illorum. Nam si Deus principium est eorum omnium quæ subsistunt; horum verò alia immediatè subsistunt à summa causa, alia per media quæ ordinavit Deus: nulla ratione effecturi sunt, ut dies non potuerit immediatè à Deo existere. Quòd si negaverint quædam immediatè à Deo subsistere (quod certè facturos non puto) ascendant retrò per media ad summam usque causam, quam appellamus Deum: omnino aut media in infinitum daturi sunt (quod absurdum esse philosophi vno consensu docent) aut proxima media immediatè à Deo esse fatebuntur. Verumtamen hoc nos quidem minimè dicimus. Sed mediatè existitisse diem à Deo, summa causa & ente entium (ut vocant) agnoscimus. Nam summa efficiens causa lucis, Deus est: mediàs causa, elementum ignis, quod subjectum esse *φωσγενὲς* natura, & ratio, & philosophorum consensus docet. Si argumentaretur Antinomus hoc modo: *Effectus non est prior sua causa efficiente naturali: Ignis elementaris est causa efficiens naturalis diei vel lucis: Lux ergo non fuit prior*: daremus argumentum, lucem naturalem non præcessisse elemento ignis: quemadmodum ex Basilio, Nysseno, Damasceno, aliis antè interpretati sumus dictum illud Dei, *Esto lux*. De Sole verò alia ratio est. non enim subjectum lucis vel diei est Sol: sed instrumentum subordinatum providentia Dei ad lucem illam elementarem rebus omnibus adferendam, & ad cōtemperanda effecta omnia quæ his rebus inferioribus opus esse vidit Deus opifex sapientissimus.

Elenchi verò ignorance Antinomum in hoc suo argumento *παράλογίζεσθαι* omnes animadversuri sunt, qui tempus generationis à tempore constitutionis distinxerint: Tempus generationis appellamus; illud creationis,

spatium quo fuit in fieri, ut loquuntur Scholastici: tempus verò constitutionis, illud quo creatio est in esse: illud, tempus *ποίησις*; hoc, tempus *ποίηματις*. Ineptè enim de tempore seminis prædicantur, quæ ad tempus segetis pertinent; & de tempore ortus, quæ ad perfectionem rerum. Iam enim creatione constituta id facile damus Antinomo & Philosophis omnibus (quorum sapientia ad oppugnandam sapientiam Dei abutitur) Solem esse causam dici vel lucis, sed instrumentalem: tum verò Solem non fuisse dicimus, ac proinde causam lucis minimè, ne instrumentalem quidem; quamvis sine instrumento lux, & secundum causam summam, id est Deum, & secundum causam subjectivam (ut loquuntur) id est, materialem suam, putà ignem elementarem, exstiterit. Hoc ergo, quod Moses dicit, fuit suo tempore; putà rebus nascentibus & ordine earum successive (ut loquuntur) procedente: & hoc quoque quod illi dicunt, fuit postea verum; nempe lucem, non ut tunc, ab igne proximè & immediatè, sed ut nunc, à Sole medjante, velut instrumento divinitus ad istud opus ordinato, procedere. Hoc (si placet) paucis hoc modo absolvemus. *Lux est qualitas activa consequens formam substantialem corporis à se lucentis. Ignis est corpus à se luens: Lux ergo qualitas est ignis.* hæc de primo die. De quarto quid? *Sol est corpus instrumentale ab igne luens*, sive in ipso ignis, sive extra ipsum dicatur esse, & *ἀνακλάσις*, id est, repercussu lucere nobis (nam hæc quæstio nihil ad nos) *Lux ergo qualitas est ignis primò & per se (ut loquuntur vulgò) subiectivè, & qualitas Solis instrumentaliter.* Quam rem narratio Moïsi convenienter naturæ explicavit, & Deus effecit sapientissimè, ut potentiam suam mirificam sine instrumentis agentem demonstraret. Tum enim demum fuit tempus contemperandi per vices caloris, exercendarumque cæterarum operationum ejus, quum for-

formæ in terra fuerunt editæ, quas ista contemperatio foveret atque conservaret : hæ autem formæ die primum tercio exstiterunt . Atque hoc illud est quod veteres nonnulli senserunt , quum dicerent lucem illam fuisse Solis informis, hanc verò que nunc est à die quarto, formati Solis appellandam esse. Sic falsissima est Antinomi hujus nostri argumentatio.

Quòd autem Augustinum vellicat , lucemque spirituales, quæ ab eo adducitur : id mentem istius Antinomi omnibus testatam facit. Nam si Augustinum legit, non ignorat simplicem quoque interpretationem ab Augustino adductam esse : si non legit, id saltem discat & credat legentibus , sic vtramque interpretationem ab Augustino adductam esse , vt vnam simplicem , alteram figuratam esse & allegoricam agnoverit . Atque eam in sententiam dicit Augustinus lib. 13. de civit. Dei cap. 21. quæ commodè dici possunt de intelligendo spiritualiter paradiso , nemine prohibente dici : dum tamen & illius historiæ fidelissima veritas rerum gestarum narratione commendata credatur . Non ergo alteram altera Augustinus statuebat evertere , quod isti iniquè faciunt ; sed tantum ex propria figuratam ἀληγορικῶς voluit elicere . Sobrietatem quidem hac in re ab Augustino pij non immeritò desideraverint : nam quorsum allegoriarum ad simplicitatem historiæ accumulationis? sed in Antinomo & sobrietatem in judicando, & æquitatem in interpretando Augustino cupimus, in primis verò in sacrosancta veritate percipienda atque colenda veritatem.

ANTINOMI II. ARGVMENTVM.

Secundaratio. Idem autor ibidem docet Terris ante productionem lucis fuisse obsusas tenebras. Sed tenebra sunt privatio lucis. Privatio autem non præcedit, sed sequitur habitum, id est, lucem : sicuti cecitas in communibus non præcedit, sed sequitur visum. Vnde quemadmodum

ignorantiam ille ostenderet suam, qui diceret ante omnem visum fuisse cecitatem: ita ignorantie notam effugere non posse videtur, qui asserit ante lucem fuisse in terra tenebras.

RESPONSIO.

Hic syllogismus Antinomi.

Privatio sequitur habitum:

Tenebrae sunt privatio lucis:

Ergo tenebrae sequuntur lucem. Contrarium asserit Moses: falsus igitur. Idem est responsionis modus, quem in superiore argumento ostendimus. Et hinc fallacia duplex, ex homonymia, & ex elenchi ignoratione.

Homonymum vel equivocum est privationis nomen, & hinc Logicus noster *παρελογίζετο*. Privatio enim Physicè aliter accipitur, quàm accipitur Logicè. Privatio, quæ principium est physicum, definitur vulgò carentia in subiecto habili ad formam illam suscipiendam cujus est privatio: ac proinde non est absoluta negatio, sed pro conditione subiecti habilis: ut homo illiteratus, exempli causa, privativè dicitur, qui fieri literatus potest, quamvis literas antè non habuerit, earumque scientia aliquo singulari casu privatus fuerit, ut M. Messallam ferunt. Logicè verò privatio præsupponit habitum, ut loquuntur vulgò, & rei imperfectionem denotat ex amissione ejus quod antè habebatur. Privatio physica ejus est, qui habere potest & natus est ad habendum aliquid, cum nondum habuerit: Logica verò, ejus qui habuit & desinit habere: ac proinde si ad definitionem Logicam respexeris, Physica illa propriè non privatio, sed carentia (ut ita loquamur) diceretur. Bisariam igitur æquivocatione illudit noster Antinomus, tum quod terminos artis cōfundit, contraquàm à Logicis suis præceptoribus edoctus est, nempe Logicam privationem cum physica; tum quòd ab una privationis specie concludit alteram, faciens (quod Scholastici dicunt) distributum ex non distributo contra justas argumentationis leges.

Fallere autem Antinomum, aut etiam falli ex Elenchi ignoratione, in superiore argumentatione soluenda ostendimus. Nam aliter se haber privatio lucis in illo tempore creationis primo, quum lux nondum exstisset, aliter succedente tempore ex quo lux exstittit. Principio illo creationis, lux fuit potentia, non actu: ad potentiam autem physica illa privatio respicit, non ad actualem habitum. Ex quo verò lux constituta est, quasi depurato ignis elemento à materia reliqua; tenebræ fuerunt privatio habitualis huius, ac non illius potentialis lucis. Quam rem qui non assequitur, Physicæ principia cum ignorare oportet planè: qui negat, is se expertem esse arguit cùm humanæ ac inferioris illius lucis quæ in Physica exponitur, tum divinæ superioris quæ huius quam in Scripturis sacro anctio verbo suo revelavit Deus. Vtrumque ergo verum est & tenebras anteivisse diei, cuius sunt privatio; quia dies in principio illo creationis considerandus est potentialiter in igne, ut arbor in semine: & jam tenebris præsupponi diem, quia ex quo hic natura ordine fuit constitutus, tenebræ nih. l sunt aliud, quàm vera & actualis privatio vera & actualis huius lucis, quam his oculis percipimus.

ANTINOMI III. ARGVMENT.

Tertiaratio Ibidem narratur, primo die fuisse creatam lucem, qua diem ipsum efficeret. At qui diem efficit lux Solis. Ergo si idem tum qui iam habetur mundus procreabatur, eadem quoque lux Solis faciebat diem. Sed Sol quarto factus die dicitur: quo igitur pacto lux Solis primo facta die narratur? Nam lux non est substantia sed accidens: quia qualitas & proprietates est Solis: Accidens autem non magis sine suo cui inhereat s. b. iccto esse potest, quàm domus sine suo cui innitatur fundamento. Afferere igitur lucem primo die fuisse factam Solem verò, qui subiectum est lucis, quarto die creatum esse; perinde est ac si diceretur domum primo fuisse exedificatam die, quarto verò die fundamenta eius primum esse facta.

RESPONSIO.

Aut circulariter disputat hic noster Antinomus, aut vertiginosé. Hoc enim argumētum revera idem est cum primo quod antè diluimus. Quid aliud faciant ij qui volentes scientes pereūt? Verū tamen resolvamus paucis, ne quid fortè novi dixisse videatur logodædalas iste, qui eidē rei aliū colorē adhibuit & pigmentū differēs. Sic ergo ille: Pro syllogismus. *Accidens non potest esse sine subiecto suo.*

Lux est accidens, putà qualitas & proprietas Solis:

Lux ergo sine Sole esse nequaquam potest.

Syllogismus duplex: *Lux autem facta est die primo:*

Ergo & Sol.

Et contradicens: *Sol autem factus est die quartus:*

Ergo & lux.

Accidens (inquit Logicus noster) non potest esse sine subiecto suo: verè id quidem; sed ambiguè posito accidentis & subiecti nomine, ut noverunt omnes qui Logicam degustarunt. Suum enim subiectum, suumque accidens, aut essentialiter dicitur & propriè, ex quorum compage essentia rerum materiatarum omniū cognoscitur, & *πρὸς τὸν* aut accidentariè, sive cohzreāt propriè, sive communiter inter se coalescant. Atque hæc communia accidentia à natura ita sunt comparata, ut vni subiecto, aut pluribus, vario ordine & modo inesse possint. Sed ut de homonymijs istis & amphibologijs, quas isti homines aucupantur diligentissimè, taceamus, demusque maiorem propositionem illā: At minorē simul & negamus, & distinguimus, freti veritate rerū. Negamus lucem esse accidens in eum modū, ut sit qualitas & proprietas Solis. Quam rem, si auctoritati philosophorum hic philosophaster acquiesceret (quos suæ huius impietatis autores habet) nullo negotio vinceremus. Lux hæc, ô Antinome, elementaris est: subiectū est elementū ignis propriè: primò, & per se, ac proinde tribus illis primis diebus à creatione coepta existit simpliciter à subiecto proprio & essentiali suo. Quid ergo? an-

non:

non accidens est Solis? est sanè, sed diverso ordine, & modo. Nā lux nobis est ab ignis elemento propriè, à Sole accidētaliter: ab igne primò, à Sole secundariò: ab igne per se, à Sole per ignem; cui hoc instrumentū attribuit Deus, vt lucē, caloremq; , & effecta ignis elemētaris dispesceret ad cōmoditatē vniversitatis istius, & annos, tēpora, menses, dies, omnia denique ductu & cōversatione sua distingueret. Cur autē sic philosophatur Antinomus, fidemq; sibi haberi cupit, dū hęc prater philosophorū sententiam non dubitat a firmare? Assentiuntur philosophi eandem esse astrorū substantiā, quæ est suorū oibū. Itaque fuerunt qui igneam esse substantiā eorū affirmarent. Hoc evertit Aristoteles, neq; immeritò. Quòd si non est ignea huius, certè nec illius. At cælū, inquit, corpus est lucidū. Agnoscō in se lucidū esse; at nō lucens nobis, id est (vt Græcè dicam) *Φωτιστὸν*. Nō est autē cælū *Φωτιστὸν*: nec alstra igitur; nec per cōsequēs Sol per se est *Φωτιστὸς*, siquidem vna est essentia vtriusq; , vt philosophi contēntiunt. Stat enim illud axioma, quorū eadem est essentia eandē & operationē esse: Est autē eadē essentia cæli & astrorū. Ex quo sequitur, si Sol per se lucet nobis, & cælū lucere: si cælū nō lucet, nec per se lucere Solē. Quid ergo lucet, nisi ignis in Sole? nam effecta ignis illius elementaris hoc quasi cōceptaculo & diribitorio (vt ita loquamur) dispescuit Deus sapientissimè. Quid ergo est lux igni? accidens essentialē. quid Soli? accidēs exterrū; quamvis ex quo Sol institutus est, accidēs facta est inseparabile illius. Lux ergo jam sine Sole esse nequaquam potest, quia Sol nequaquā est sine igne, aut ignis sine suo vehiculo, aut objecto, vnde lux feratur ad nos: siue Soli ignem inesse realiter, siue *ἐν ἐργητικῷ δὲ αἰανκλάσει* statueris. Igitur secundū quemdam modū vera syllogismi cōclusio futura est: si hęc duo intelligas: vt si, lucē jam hoc tēpore, ex quo naturā hāc relationemq; instituit Deus, sine sole esse nequaquā posse, quāvis principio sine Sole exstiterit: alterum, nō posse sine Sole, tamquam

instrumentali subiecto, quod igni agendo ad commoditatem nostrā summus opifex assignavit. His positis, quid nisi nugatur argumentatione sua hic noster Antinomus? quid re & veritate nisi blasphematur? Hæc futura esset vera argumentatio, si ita statueret: *Lux est qualitas & proprietas ignis: facta est autem die primo: ergo & ignis. & e converso: factus est ignis die primo & lux igitur.* Sed quo autore, quo jure de instrumento Solis idem confirmaturus est? Nam subiecta duo sunt numero, specie, genere differentia, tantum communicantia inter se hac operatione, sed ordinata, ac non confusa: nempe ita ut hoc sit instrumentum illius. Harum itaque rerum ortum naturamq, optimè distinxit Deus opere, & Moses narratione sua. Qui autem oppugnant, ij nec iustæ luci naturali & rectæ rationi credunt, nec divinæ veritati cedunt: adeò miserè sunt fascino Principis huius mundi & sua ipsorum vitiositate excæcati.

ANTINOMI IIII. ARGUMENTUM.

Dies sit per motum circula rem primi mobilis omnes inferiores orbés secum rapiantis, astrumq, Solis modo ad nos adferentis ad constituendum diem, modo à nobis auferentis ad faciendam noctem. Sed primum mobile non potuit primo die motu circulari voluere orbem Solarem: Ergo primus dies non est factus secundum naturam cursum. Maior vel est admittenda, vel tota Theologia explodenda. Probatur minor. Primum mobile vel est firmamentum, id est, calum stellatum, ut Plato & Aristoteles existimaverunt, vel est aliquis alius orbis supra primum mobile, id est, calum stellatum constitutus, ut omnes Mathematici arbitrantur. Sed firmamentum secundo die fuit creatum. Ergo non potuit primo die motu circulari movere orbem Solis. Sed neque orbis supra firmamentum positus movendo sphaeram Solis efficere potuit diem: Nam supremus orbis seu primum mobile immediatè movet nonam sphaeram: per sphaeram movet firmamentum seu calum stellatum: per firmamentum, orbem Saturni: per orbem Saturni, orbem Iovis: per orbem Iovis, orbem Martis: per orbem Martis, orbem Solis: per orbem Solis, orbem

Mer.

Mercurij: per orbem Mercurij, orbem Veneris: per orbem denique Veneris, orbem Luna. ita vt si vnus ex intermediis orbibus tolleretur, primum mobile non posset inferiores movere & ciere orbes. Atqui inter primum mobile & orbem Solis interiectum est firmamentum: hoc autem secundo dicitur die creatum. Non igitur potuit primum mobile primo die motu suo circulari efficere diem noctemq̃.

RESPONSIO.

Eadem oberrat chorda Antinomus ac in superioribus argumentis: Nam & ex elenchi ignoratione peccat, & ex homonymia. Sed quia duplex est illius argumentatio, de vtraque ordine videamus. Prior argumentatio hæc est. *Dies fit, inquit, per motum primi mobilis inferiores orbes suo ordine moventis & per consequens orbem Solis. Primum autem mobile non potuit movere orbem Solis primo illo die. Ergo primus dies non est factus secundum naturæ cursum.* Demus totum argumentum, quid tum obsecro, Antinome? Et si quousque tandem ελεγχῶς tui? Dies fit nunc, nūc inquam, ex quo hæc rerum natura absolutè fuit cōstituta, per motum primi mobilis, &c. & Sol nobis nūc cōgeneratur diem vt antè diximus) instrumentaliter. Similiter de minore illa dicimus, Primum mobile non potuit movere orbem Solis primo illo die: nam aut nondum orbis Solis exstabat, aut nondum erat Sol in eo, siquidem exstabat orbis. Cum Antinomo igitur concludimus, primum ergo diem non esse factum secundum naturæ cursum: nempe hunc cursum, & naturæ huius in perfectione sua constitutę. Sed aliud est natura inchoata, aliud perfectæ: & alius naturæ inchoatæ cursus, alius perfectæ. Omnia enim principio fuerunt potentiâ in natura rerum: sed actu successivè ab illa potentia profluxerunt, substantiæ, qualitates, effectiones, &c. & quidem suo ordine, quem in partibus naturæ huius Aristoteles vidit & libris Physicis exposuit; in vniuersa verò natura non item. Itaque primum *πρῶτος* instituit Deus, tum elementa eorūque affectiones inter: